

21世纪易学家书系

周易正解

——小成图预测学讲义

革命出版社

序

中华民族在世界的东方繁衍生息，于数十万年之间形成自己独具特色的礼乐文化。大约在一万年前，人类社会进入新石器时代母系氏族公社时期，于是“龙的文明”出现于东方。“龙的文明”是一种原生态的道学文明，发源于母系氏族公社时期的原始宗教，以图腾崇拜、自然崇拜、生殖崇拜、女性崇拜、祖先崇拜为特点。因其“图腾崇拜”，故能汇诸部落之图腾而成一龙图腾，乾坤“未离其类”，“故称龙焉”。因其“自然崇拜”，故能“道法自然”，与天地并生，与万物为一。因其“生殖崇拜”，故能生生不已，化化长存，新新不停，穷通变久，而成易道。因其“女性崇拜”，故能守中致和，以柔克刚，知荣守辱，以弱胜强，曰“慈”、曰“俭”、曰“不敢为天下先”。因其“祖先崇拜”，故能天人合德，悠久无疆，“子孙以祭祀不绝”。夏、商、周三代时期，洪水滔天，先民于治水之际而父权上升，母系氏族公社的原始社会逐渐解体，至周代父系氏族阶级社会的原始儒学文明遂代道学文明而兴。周公制礼作乐，进行了一次原始宗教革命，将原始道学的自然礼乐文化演变为儒学有贵贱差等的政治礼乐文化，“祖先崇拜”被强化为父权家长制的家族统治。易道亦由《连山》而《归藏》而《周易》，作为中国诸子百家之学的源头保存下来。

中华文明有文字记载的历史达五千年之久，此五千年传统文化之学术谓之国学，欲治国学必先研究先民遗留下的原始经典。这些元典有五部，即《周易》、《尚书》、《诗经》、《礼记》、《春秋》。《周易》为先民原始宗教的文化遗存，是中国哲学的元典。此外，《尚书》为中国政治学的元典，《诗经》为中国文学的元典，《礼记》为中国伦理学和社会民俗学的元典，《春秋》为中国历史学的元典。据云中国的元典除此五经之外，尚有源自先民原始宗教活动的《乐经》，今已失传，致使古代先民之礼乐文化资料残缺，此乃中华文明的一大损失。盖《乐经》当为巫祝之歌舞、乐器、气法、咒术、吟唱、宣泄、仿声、表情之理论著述，传说西王母善啸，师旷、驺衍奏乐可使天地为之感应。然《乐经》之旨，要在一个“和”字，这种“和谐”的要旨已被《道德经》

和《论语》所继承。《道德经》乃道学文化的元典，《论语》乃儒学文化的元典。所谓元典，是凝聚着中华民族某一领域原创性思维的典籍。在中华文明史上，近两千多年来影响社会人心最大的书有三本，即《易经》、《道德经》、《论语》。诸子百家之学皆源于《易》，故易道在国学中的地位，岂可小觑也哉！

《四库全书总目提要》云：“易道广大，无所不包。旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术，以逮方外之炉火，皆可援《易》以为说。”《周易》包括三大部分，其一是《易经》，乃夏、商、周三代以来太卜之遗法。《史记·太史公自序》说：“余闻之先人曰：‘伏羲至纯厚，作《易》、八卦。’”我国古代史官世代父子相系，而历代史官传说《易》、八卦乃伏羲氏所作，这与《易·系辞》所云“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情”之说相合。其二是《易传》，含《彖》、《象》、《文言》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》、《系辞》乃至近年出土的《二三子问》等。《易传》乃是对《易经》的解说，多为战国时儒者所作。其三为《易图》，包括《河图》、《洛书》、《先天图》、《太极图》等，宋人始传出，称得自高道陈抟。清儒重考据，力斥《易图》皆宋人向壁伪造。直到1977年安徽省阜阳市双古堆西汉汝阴侯墓出土一只“太乙九宫占盘”，盘上不仅刻有《灵枢经·九宫八风篇》的类似易图，还有《河图》、《洛书》刻在小圆盘上，可知《易图》亦古已有之。《易·系辞》云：“《易》与天地准，故能弥纶天地之道。”“与天地相似，故不违。知周乎万物，而道济天下，故不过。旁行而不流，乐天知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱。范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。”盖中国的古人，首先发现宇宙万事万物都处于变易不居的发展状态之中，于是力图寻找自然世界、社会世界、心灵世界演变的总规律，以达到预知“幽明之故”，“知死生之说”，“知鬼神之情状”，以选择自己在纷纭变易中的最佳位置。这个“变易”中相对“不易”的总规律，一为以“义理”表述的易道，一为以“象数”表示的形式系统，它们都是“简易”不繁的真、善、美之“道”。西方的现代科学和哲学都受益于形式化系统的逻辑推理，相比之下西方学者常常诟病东方文化缺少形式化的素质。其实《周易》就是中华文明形式化的分支，因之易道被用作中国一切古代科学和哲学普适的框架，称之为“易道广大，无所不包”，当不为过。

自《周易》问世三千年来，历经秦、汉、魏、晋、唐、宋、明、清等朝代，研究易道的著述层出不穷，这些易学家的著作集中了中华民族一代代精英的智慧，因之易道便成了智慧之学。这些历代易学家探索的目标是什么？那就是从“义理”或“象数”两条

途径寻找宇宙中这种“变易”、“不易”、“简易”的总规律。盖人类的思维有两个层次，一曰“理性思维”，二曰“灵性思维”。西方哲学偏重理性思维，中国哲学则偏重灵性思维，《周易》显然就是古代先哲灵性思维的结晶。何以判定历代易学家之易道著述学术水平的高低优劣？关键就是看其能否以灵性思维来解读易道。在西方，希尔伯特曾经有一个宏伟的目标，他认为一旦形式系统的公理和逻辑推理的程序给定，宇宙中的总规律就会最终被推导出来。哥德尔不完全定理揭示出形式化逻辑推理的局限性，使希尔伯特的雄伟宏图化为泡影。单靠理性思维无法认知绝对真理，在这方面《周易》的灵性思维更能体现人类的智慧。

近半个世纪以来易道的研究著述良莠不齐，有藉《易经》辞句考据古史者，有用易道典故分析阶级压迫者，有以科学主义观点批判其封建迷信者，有借西方哲学模式讨论其中之辩证法者，有望文生义独标新说解经解传者，更有判定《周易》为哲学书、科学书、管理学书、天文学书或数学书者，不一而足。在近世研习易道的学者中，有三位并非声名显赫的易学家特别引起我的注意。一是台湾的程石泉教授，他对《周易》义理的研究独辟蹊径。二是上海的潘雨廷教授，他对《周易》象数的研究颇具功力，曾得到先师王明教授的赞许。三是重庆的霍斐然先生，曾和先师张义尚先生作忘年交，他对易道和术数学的研究可谓超迈古人。此三位学者之与众不同者，盖因其在研习易道中开启了自己的灵性思维之故。霍斐然先生幼而好易，自号探玄子，穷象数，究易理，近六十载，于道学诸家术数之学无所不窥，独得大易《系辞传》、《说卦传》之正解，创“小成图”占法，成一家言。易道乃“探赜索隐、钩深致远”、“穷神知化”、“极深而研几”之学，非引经摘句困于书斋之辈所能学，此所谓“苟非其人，道不虚行”。20世纪90年代余编撰《中华道教大辞典》并著《道教志》，曾将道教中传承的各家术数推演一遍，发现除《奇门遁甲》、《四柱推命》、《文王课》、《梅花易数》等传统算法而外，唯以《大六壬金口诀》及霍斐然先生所创“小成图”占法最切实用，于是在《道学通论·中国术数学》中特作评介。大易无象外之辞，凡研习《周易》而不懂象数，不能以上千个卦例而“玩其占”者，皆不足以谈易。余憾于当世学者借《荀子·大略》“善为易者不占”一句自欺欺人而轻视术数，遂于辛巳年秋亲赴重庆访霍斐然先生求教“小成图”占法，以为“小成图”占法最得易道之精要。霍斐然先生精于太乙、六壬、遁甲三式之学，早年曾以易理揭开刘伯温《烧饼歌》之谜，且以奇门遁甲释《黄帝阴符经》之秘，在当世易学界无人能出其右，故深为余所推重。霍斐然先生辛巳古稀寿诞，余亦有贺诗云：“七十垂钓意如何，学究天人感慨多。玩易犹俟太公望，维新旧邦居奇谋！”

霍斐然先生研习《道德经》和内丹学已有多年，和余结为道友，常有书信往还。近年知他又用尽心力作《周易正解》，盼先睹为快。今霍斐然先生书成，问序于余，余略赘数语以向读者推荐。书中微妙之处，读者自能领略，此之谓“飞龙在天，利见大人”也。

胡孚琛

识于中国社会科学院

2008年12月4日

胡孚琛先生简介：中国社会科学院研究员，研究生院哲学系教授、博士生导师和外国留学生导师，专门从事道家与道教文化的研究与教学。兼任全国宗教学会理事、中国老龄协会道家养生学委员会副主任。

——编者注

试论“道隐于小成”

(自序)

《周易》学说是几千年前先圣的创作，是用以观察世界，描述社会，推演事物，指导行为，趋吉避凶，发展事业，走向成功的一门学问。其内容博大精深，百家尊崇，无不引以为荣。它独具特色，象数一体，有是象即有是数，有是数即有是象，象数不二。它是数代学，而非代数学，它是以数代事，并非用数算事。故以大衍之数筮卦，而非算卦。《系辞》曰：“天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。”可知用天地之数“以成变化而行鬼神”乃不同于一般学术思维，不好理解，解者亦每多随文敷衍耳！《麻衣道者正易心法》曰：“古今传易，舛讹为多；履畜八体，最为害义。”可见学《易》之难，在于自古多有误导。所幸原文具在，而未遭秦火，应是完整无讹的。只因缺乏应用方法之记载，又无实例供后世学者揣摩，几千年来又不见有人系统揭示。

近代易学家杭辛斋《易楔·卦用第九》有曰：“《易》道之大，乃尽失其用，举世徒震其名，视为神秘杳渺而不敢问津。呜呼！是谁之过哉！”不少读者，每有同感！“反不若壬、遁、火珠林之术为足凭。”（杭氏语）徒具理论，而乏具体操作方法之记载，不能不令人茫然兴叹！

世传京房爻辰纳甲法、邵子梅花易数法等，皆节外生枝，另辟蹊径。用五行定吉凶，《易经》中不见明文。欲求其《易经》原有之法，颇非易事，余也不敏，矢志探求，不畏“智小而谋大”之讥，以冀有所得，而不致“饱食终日，无所用心”而荒度。尽其所能，则无愧于世也。

一 偶有所得

《周易·系辞》曰：“四营而成易，十有八变而成卦，八卦而小成，引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。”熟读深思，颇有所得，谨此三十三字，高度概述了《周易》设卦、排卦、断卦等之系统情形。

其中“八卦而小成”之句，写出了大《易》应用之操作模式！此一发现，何快如之！何幸如之！岂偶然哉？

“四营而成易，十有八变而成卦”者，即是指“大衍数筮卦”之法也。“八卦而小成”者，即是将所筮得的卦展开排列为“小成图”也。“引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣”者，“引伸”、“触类”，皆“小成图”推演判断之法也。

“大衍数”与“小成图”相对，即用“大衍数”筮出一个六爻卦体，其中包括有动爻或无动爻，以及动任何爻在内。然后按《系辞》“是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶”的方式，排成“小成图”。故曰“八卦而小成”。证明《易经》的应用操作方法，即是“大衍数”和“小成图”。不知象数，如何设卦？不明义理，如何判断？确是“象数具则义理在其中”。

“八卦而小成”之后，作者继之以“引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣”之句。可见“引伸”和“类长”必是应用“小成图”推断的两种方法，却非等闲，不然就不可能使作者写出“天下之能事毕矣”之辞了。

同时接着写出“显道神德行，是故可与酬酢，可与佑神矣”之句，明文记述“小成图”法，可以显示其道之神妙，和道德行为之功能。学会弄通了“小成图”法，可以应酬事务，可以助长神妙（是佑神，而非神佑）。可知“小成图”法为《易经》应用之法。

《周易》学说，是以卦象为主。故《系辞》曰：“是故易者，象也。象也者，像此者也。”即是以形象思维为主。“八卦以象告”，即用八卦符号描述世界，推演事物，指导行为，走向成功。

二 八卦成列

《系辞》曰：“乾坤成列，而易立乎其中矣，乾坤毁，则无以见易。”又曰：“天地设位，而易立乎其中也，成性存存，道义之门。”这是明确的撰述用易的操作模式，是应用天地盘之方法，“与天地相似，故不违”。

“成性存存，道义之门”，是接着说完成了卦象的阴阳属性，存入天地盘中，就可以据此而讲述其义理了，所以说“乾坤，其易之门邪”，不是很明确的吗？“道”字是动词，作“阐释”解，也是顺理成章的了。

“八卦而小成”，是名“小成图”，是将浓缩的信息展开放大，名曰“小成”，实是“放大”。由因放大，就可以看得清楚，弄得明白。《系辞》对这一“小”字有赞词曰：“其称名也小，其取类也大，其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐，因贰以济民行，以明失得之报。”其中“其言曲而中”就是鲜明地讲占筮判断的情形。“其事肆而隐”者，指占筮之事空间无限，可以任意求索，其义理皆是无形的。故曰“肆而隐”。这一“隐”字，与《庄子·齐物论》中“道隐于小成”，和《系辞》中“八卦而小成”何其相似乃尔！庄子通《易》，而有“易以道阴阳”之撰述，与《系辞》“一阴一阳之

谓道”所论类似，且庄子常常提到孔子，可知后于孔子。“小成”二字当源于《系辞》，岂能巧合如是也。可知“小成图”法古已有之也。

《系辞》曰：“八卦成列，象在其中矣，因而重之，爻在其中矣。”此处的“八卦”是量词与名词结合在一起，量词为主，名词即在其中。是指八卦排列成小成图之式。故不曰“陈列”而曰“成列”。“因而重之，爻在其中矣”者，是有因方重，排出“小成图”，天地盘相重，组成重卦，就产生了六爻，故曰“爻在其中矣”。即在天地盘之中，内卦三爻在地盘之中，外卦三爻在天盘之中，天地盘相荡，则六十四卦备矣。

朱熹《周易本义》首列《筮仪》一篇，意为《周易》是卜筮之书，辞由象生，象即是卦，卦从筮来，筮由数起，数源天地之数，即是：“天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五。此所以成变化而行鬼神也。”又说：“大衍之数五十，其用四十有九，分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。”

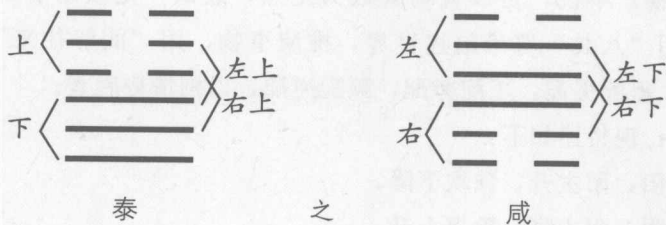
由是可知，大衍之数是用天地数的总和五十五中的大数，故曰：“大衍之数五十，其用四十有九。”其一入于揲中而记爻，揲中六策齐则六爻全，一个六爻重卦即已完成也。

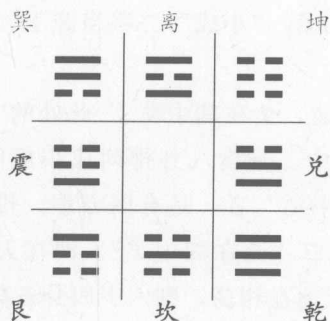
大事用大衍，小事用小成法起卦，即按天地之数成卦：

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
乾	坤	艮	兑	坎	离	震	巽	乾	坤

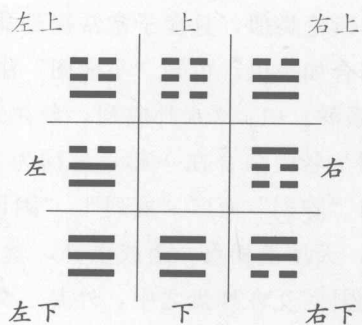
“小成图”既可用大衍数筮卦，也可用天地数成卦。天地数成卦是三爻单卦，一个数一个单卦，两个数相重成一重卦，四个数得两个重卦，可排出一个“小成图”。帛书《易》卦序排列就是用天地数成卦为排列程序的。由此可证明天地数应用甚早，也证明天地数应用法早有其崇高的学术地位，在《易经》中的应用也是极其鲜明的。

“小成图”起卦法，即用天地数，便捷灵活，简单易行。例如口报“二一四三”。二为坤，一为乾，四为兑，三为艮，合之为“泰之咸”。排成“小成图”如下：

文王八卦九宫图（地盘）

“泰之咸”小成图（天盘）

“泰之咸”排成小成图为天盘，重合于地盘“文王八卦九宫图”上，地盘恒定不动，默记于心，不用写出。地盘称宫，天盘称卦，以便区别。《系辞》曰：“天垂象，见吉凶，圣人象之。”即是以小成图为天盘，为判断吉凶之依据也。

三 八卦定吉凶

《系辞》曰：“是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言。其受命也如响，无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此。”其中“问焉而以言”一句，可知有问则当答，天下之事多也，非掌握要领不能应付提问，“小成图”法，根据万物类象之法作定点，然后用“引而伸之，触类而长之”之法作出判断来回答。即由刚柔相推而生变化。

小成图法，以地盘为坐标，看问什么事，从什么宫作定点推起。例如问财帛，从巽宫推起。问出行看震宫，问房屋看艮宫，问失物看坎宫，问官运看乾宫，问少女看兑宫，问母亲看坤宫，问读书看离宫，问妻看坤宫，问夫看乾宫；未婚男女，男问女看巽宫，女问男看震宫。天下事物众多，皆可纳入八卦之中而运用。可按六书之法以类象，即象形、会意、转注、假借、谐声、指事等法以取象，有《周易说卦》中万物类象为范本作指导，“不可为典要，唯变所适”也。

数术以天文历法为根据，以干支五行为核心，生克制化为命脉，用旺相休囚作辩证论断。而《周易》学说，是以现场象数为定点，故曰“是故易者，象也。象也者，像此者也”，是用“八卦”符号描述世界，推演事物，用“阖辟往来”以定“吉凶悔吝”，以“阴阳”得配失配，正配旁配，顺配逆配，以别情势胜衰。

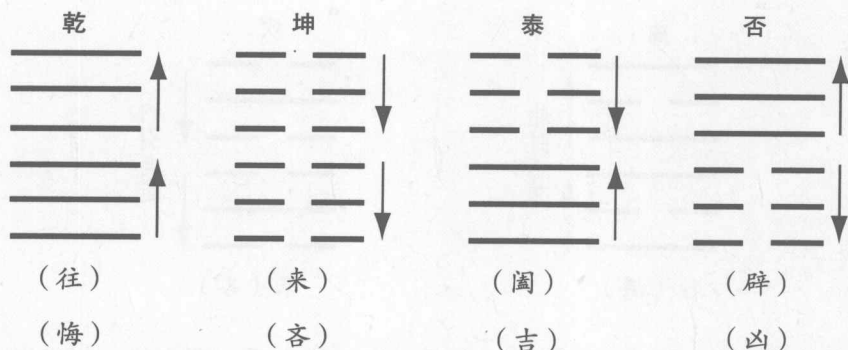
“往来阖辟”，现特述如下：

乾坎艮震为阳，阳主升，独坎下降。

巽离坤兑为阴，阴主降，独离上升。

两卦相重，以见往、来、阖、辟四象，吉、凶、悔、吝见也。今以乾坤二卦举例

图之，六十四卦尽在其中矣。

阖者，上卦降下卦升，向心之式如泰。

辟者，上卦升下卦降，离心之式如否。

往者，上卦升下卦升，外引之式如乾。

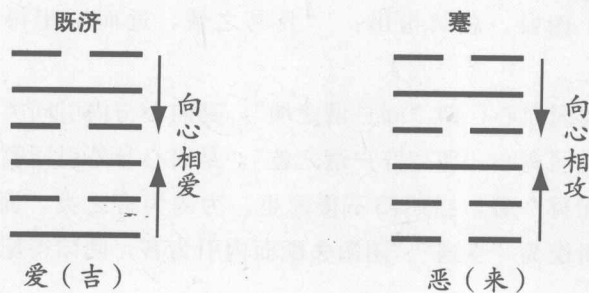
来者，上卦降下卦降，内引之式如坤。

“阖户谓之坤”，坤主降为来，阖与来同类，皆属阴也。故曰“阖户谓之坤”。

“辟户谓之乾”，乾主升为往，辟与往同类，皆属阳也，故曰“辟户谓之乾”。

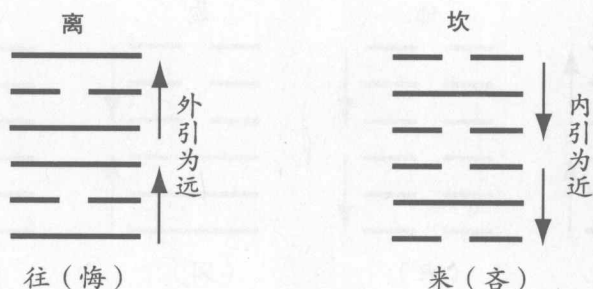
《系辞》曰：“易有四象，所以示也；系辞焉，所以告也；定之以吉凶，所以断也。”未尝不是“阖辟往来”四象之阐述。《系辞》下篇之末，揭示《周易》判断吉凶之原理曰：“天地设位，圣人成能。人谋鬼谋，百姓与能。八卦以象告，爻象以情言，刚柔杂居，而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁，是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。凡易之情，近而不相得则凶，或害之，悔且吝。”已活盘托出揭示吉凶悔吝判断之法如此。又明确以“天地设位，圣人成能”说起，可见天地盘之重要如此。上卦或第一卦为外卦，为天盘中卦。下卦或第二卦为内卦，为地盘中卦。今用图以说明如下：

爱恶相攻而吉凶生。

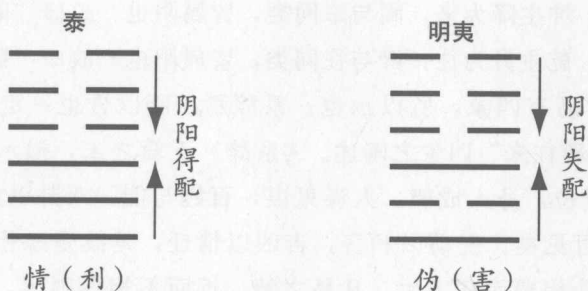
爱者，阴阳得配而向心相交为吉。恶者，阴阳失配而向心相攻为凶。故曰“爱恶相攻而吉凶生”。

远近相取而悔吝生。

远者，由内向外，外引不已。下卦上升，上卦也上升，谓之往。往为悔，取象于远则生悔。悔者，吉之渐。近者，内外卦皆向内，内引不已。上卦下降，下卦亦下降，谓之来。来为吝，取象于近则生吝。吝者，凶之渐。悔、吝者，吉凶之中介，转化之过程，进退之枢机，最难把握。

情伪相感而利害生。

“情伪相感而利害生。”何为情？阴阳得配为情。一个阴卦，一个阳卦，则相感而利生。何为伪？阴阳失配为伪。两个皆是阳卦，或者两个皆是阴卦，皆为失配，失配则无情也。于是“害”生。

向心之卦共有十六卦，离心之卦共有十六卦，外引之卦共有十六卦，内引之卦共有十六卦，总共六十四卦。总结指出：“凡易之情，近而不相得则凶，或害之，悔且吝。”

近为内引，又类同向心，即“阖户谓之坤”，是向心与内引同类，皆属阴也。

远为外引，又类同离心，即“辟户谓之乾”，是离心与外引同类，皆属阳也。

此谓“近而不相得”者，指阴阳不得配也。为凶为害之类，悔与吝皆然。即阴阳失配而外引为悔，得配为“亨通”。阴阳失配而内引为吝，阴阳得配则为“贞吉”。

此其大略如此。

四 刚柔相推

《史记·太史公自序》曰：“《易》以道化。”“化”即是讲“变化”。《系辞》曰：“子曰：‘知变化之道者，其知神之所为乎！’”可见欲知“变化”之妙，当知“变化之道”。什么是“变化之道”？即在“刚柔相推”之中，故曰：“刚柔相推而生变化。”

欲明“刚柔相推而生变化”之法，当从《系辞》中领悟落实。《系辞》曰：“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。”这是《系辞》首章，开章明义，首言天地盘。明确指出《周易》应用模式，“法象莫大乎天地”，即指天地盘。变化之道隐于小成图天地盘之中，实为“刚柔相推而生变化”之情形。

《说卦传》曰：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错，数往者顺，知来者逆，是故易，逆数也。”即是“刚柔相推而生变化”之法。《说卦》第六章曰：“神也者，妙万物而为言者也……故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气。然后能变化，既成万物也。”最后结语为“然后能变化”，其“变化”二字从刚柔相推中来，就很明确了。

乾↑天	艮↑山	震↑雷	坎↓水
坤地↓	兑泽↓	巽风↓	离火↑
定	通	相	不
位	气	薄	相射

“数往者顺，知来者逆”者，向外为往，为顺，为阳。为外卦。向内为来，为逆，为阴。为内卦。

凡阳卦，乾坎艮震为阳，为往，为顺。

凡阴卦，巽离坤兑为阴，为来，为逆。

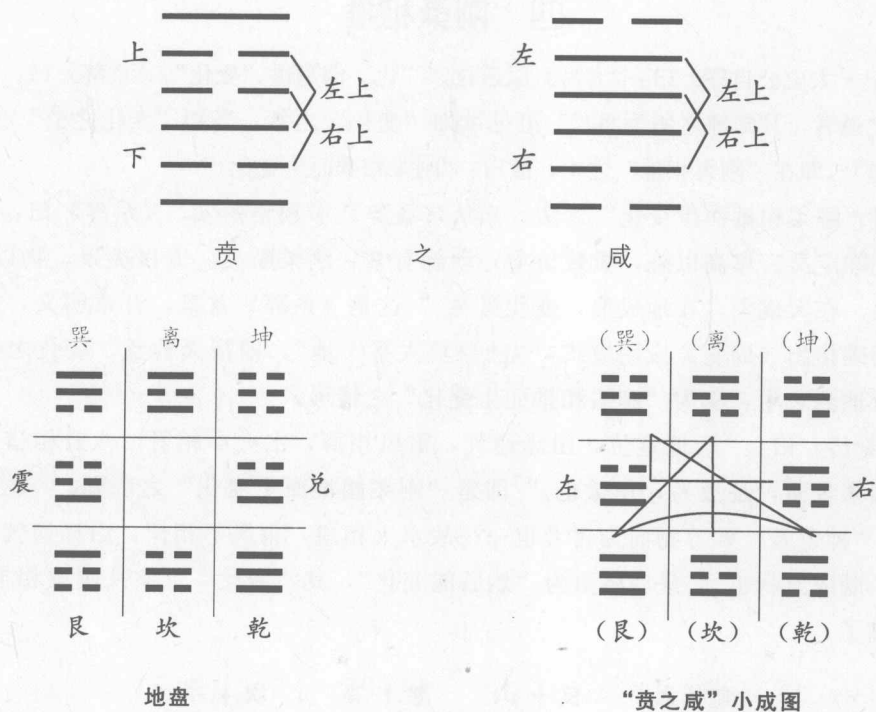
例如：“泰”卦䷊外卦为往，内卦为来。阳卦为大，阴卦为小。故曰：“小往大来。”

例如：“否”卦䷋外卦为往，内卦为来。阳卦为大，阴卦为小。故曰：“大往小来。”

八卦正配，阳卦在上，在外；阴卦在下，在内。阳顺阴逆，故曰：“数往者顺，知来者逆。”正是“一阴一阳之谓道”，八卦四偶之排列。颇具深义，需要落实。

“是故易，逆数也”者，“是故”二字是申述“数往者顺，知来者逆”二句之原理，统谓易之数是“逆”数，“逆”者“迎”也，即相对而形成，相迎而已。实指往来顺逆

相迎为易数之式。今以“贲之咸”为例，排出“小成图”。演式“坎”宫“刚柔相推”之法如下：

坎宫离卦，正推看离宫得艮。

坎宫离卦，旁推看坎宫得离。水火相逮故也。

离宫艮，正推艮宫得乾。

离宫艮，旁推兑宫得艮。山泽通气故也。

艮宫乾，正推乾宫得巽。

艮宫乾，旁推坤宫得坎。天地定位故也。

乾宫巽，正推巽宫得震。

乾宫巽，旁推震宫得兑。雷风相薄故也。

巽宫震，正推震宫得艮。

巽宫震，旁推巽宫得震。雷风相薄故也。

震宫兑，正推兑宫得艮。

震宫兑，旁推艮宫得乾。山泽通气故也。

兑宫艮，正推艮宫得乾。

兑宫艮，旁推兑宫得艮。山泽通气故也。

艮宫乾，进入循环而止。坎始而艮终也。

正推宫位为：坎，离，艮，乾，巽，震，兑。

正推宫得卦：离，艮，乾，巽，震，兑，艮。

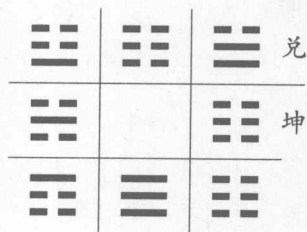
旁推宫位为：坎，兑，坤，震，巽，艮，兑。

旁推宫得卦：离，艮，坎，兑，震，乾，艮。

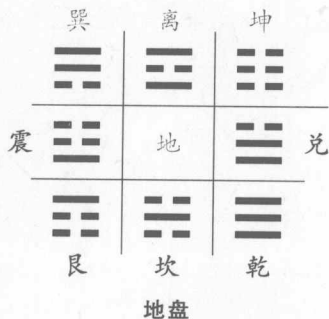
推演之法，繁而不难，刚柔相推，附参天两地之法，三分两分，曲尽万物而不遗。重在“八卦相错”，可见事物推演之全过程。“八卦以象告”，即将卦象从刚柔相推之程序连接中知其变化之始终。《系辞》曰“精义入神，以致用也”，“能使人以规矩，不能使人以方圆”，形象思维，应用之妙，存乎一心，神而明之，存乎其人。

五 小成图实例

2005年6月，百岁老人魏永芳卧病在床，大小便失禁，非常危险，其亲人虽细心照料，仍十分担心。8月11日（即农历七月七日）是她101岁的生日，能否过得去？会不会出意外？作不作101岁的寿庆准备？求问此事已几回，怕说不准而误事，也不敢贸然作答，最后于6月27日（农历五月二十一日）再三追问，不得已，始用小成占之，是“泰之比”。用小成图展开分析后，告诉其亲属李先生说：“没问题，生日过得了，八月份过了会好。”泰，通也；比，乐也。

“泰之比”小成图（天盘）

“泰之比”

问老母，看坤宫。

问七月，看坤宫。

问死期，看坤宫。(坤为纯阴，为鬼为死)。

坤宫得兑，兑为喜悦。地盘坤宫加天盘兑卦，相重成泽地萃卦䷬。萃，聚也。归藏得兑为天医。皆吉象也。自有老母七月得喜庆众聚之乐，吉象也。

果然寿庆盛典有客六十余席，老母笑容可掬，热闹非常，顺利地度过了。

由于年岁过高，久病缠身，医治无效，好不容易又度过了半年时间，老人家于2006年正月初八日卯时安详去世。从此一小成图坤宫兑卦旁推之，兑卦看艮宫（山泽通气），艮宫艮卦。艮，止也。艮宫丑寅二支属之。艮属阳，类属阳支为寅月，阴支为丑日，故去世于正月丑日。艮数八，坤宫兑上弦月象亦为初八也。初八为乙丑日。兑正推兑宫坤，坤纳乙，日支丑，合初八日乙丑日也。其巧合如此，确是“曲尽万物而不遗”了。

《系辞》曰：“极天下之赜者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞。”此与《庄子·齐物论》中“道隐于小成，言隐于荣华”，有类似之情形。“八卦而小成”，即是用八卦排成小成图，其中隐藏着易道，故曰“道隐于小成”。“言隐于荣华”者，从语言中可获得荣华。同“鼓天下之动者存乎辞”，皆属语言之功能也。可知八卦而小成之后，鼓舞其崇德广业之行为，促成富贵荣华，未尝不是因言辞鼓舞运作而成，可见语言之重要如此。

今将“小成图”原理写出，揭示《周易》应用之“道隐于小成”。特此写出，用以就教于高明。

写于重庆小成楼斐然书室

2006年2月6日

目 录

序

试论‘道隐于小成’（自序）

一 偶有所得	5
二 八卦成列	6
三 八卦定吉凶	8
四 刚柔相推	11
五 小成图实例	13

《周易》小成图预测学简述

一 “小成图”的命名	1
二 小成图起卦法	1
三 “天地盘”为框架	2
四 小成图排法	3
五 “八卦定吉凶”法	4
六 刚柔相推而生变化	4

《周易》正解

一	乾䷀	7
二	坤䷁	14
三	屯䷂	20
四	蒙䷃	24
五	需䷄	29
六	讼䷅	32
七	师䷆	37
八	比䷇	41
九	小畜䷈	45
十	履䷉	49
十一	泰䷊	53
十二	否䷋	57
十三	同人䷌	61
十四	大有䷍	64
十五	谦䷎	67
十六	豫䷏	71
十七	随䷐	75
十八	蛊䷑	79
十九	临䷒	83
二十	观䷓	86
二十一	噬嗑䷔	90
二十二	贲䷖	94
二十三	剥䷖	97
二十四	复䷗	101
二十五	无妄䷘	104
二十六	大畜䷙	108
二十七	颐䷚	111
二十八	大过䷛	115
二十九	坎䷜	118
三十	离䷝	122
三十一	咸䷞	126

三十二	恒䷟	130
三十三	遁䷗	133
三十四	大壮䷡	136
三十五	晋䷢	140
三十六	明夷䷣	143
三十七	家人䷤	147
三十八	睽䷥	151
三十九	蹇䷦	155
四十	解䷧	159
四十一	损䷨	162
四十二	益䷩	166
四十三	夬䷪	170
四十四	姤䷫	174
四十五	萃䷬	177
四十六	升䷭	181
四十七	困䷮	184
四十八	井䷯	188
四十九	革䷰	192
五十	鼎䷱	195
五十一	震䷲	200
五十二	艮䷳	204
五十三	渐䷴	207
五十四	归妹䷵	212
五十五	丰䷶	215
五十六	旅䷷	220
五十七	巽䷸	224
五十八	兑䷹	228
五十九	涣䷺	231
六十	节䷻	235
六十一	中孚䷼	238
六十二	小过䷽	243
六十三	既济䷾	247
六十四	未济䷿	251

《系辞传》正解

上 篇	255
第二章	258
第三章	260
第四章	261
第五章	261
第六章	262
第七章	263
第八章	264
第九章	267
第十章	271
第十一章	275
第十二章	279
下 篇	281
第一章	281
第二章	283
第三章	286
第四章	286
第五章	286
第六章	293
第七章	294
第八章	295
第九章	296
第十章	297
第十一章	297
第十二章	298

《说卦传》正解

第一章	301
第二章	305
第三章	306
第四章	310

第五章	312
第六章	314
第七章	316
第八章	317
第九章	317
第十章	317
第十一章	318

《周易》卦序排列研究

一 卦序排列	321
二 《麻衣》对卦序勘误之非	323
三 《周易》卦序天象图简述	327
四 《周易》卦序位象研究	329

序卦传

上 篇	333
下 篇	333

《杂卦传》之研究

一 《杂卦》题意	335
二 《易》无象外之辞	336
三 杂卦体会	336

杂卦传	344
-----------	-----

试论三《易》之法

一 试论《周易》之法	345
二 试论《连山》之法	346
三 试论《归藏》之法	347

《周易》“归藏法”研究

一 《归藏》，地《易》也	351
二 “归藏法”具《说卦》	351

三	“归藏法”之原理	352
四	“归藏法”精要	353
五	观变于阴阳而立卦	354
六	四柱归藏定命宫法	356
七	八卦相错归藏全局	357
八	“小游年”归藏法	361
九	“辅星水法”翻卦法	363
十	“太易玄空”归藏法	364
十一	“归藏法”趋避探秘	372

《周易》小成图预测学简述

《周易》小成图法，不同于纳甲爻辰、河洛梅花，以及奇门六壬之术，而是从《周易·系辞·说卦》中发现的一种古法，至简至易，朴实灵活，只用象数，不涉五行，不限国界，不换算日历，只以现场象数为准，可适合全球通用。

一 “小成图”的命名

《周易》文辞古奥，不同于一般文史著作，遣字用词，别具奥义。“小成”一词，源自《系辞》“十有八变而成卦，八卦而小成”一句。盖应“小成”与“大衍”相对而又相成。“大衍数”是用天地数之总数五十有五，十有八变筮得一个六爻卦体，小成图是将大衍数所筮得的一个六爻卦体，包括有无动爻在内，共分列成八个单卦排列成图，故名“小成图”，名似分小，实是放大。也即是“八卦定吉凶”和“八卦成列，象在其中矣”的落实。《系辞》本有赞曰：“其称名也小，其取类也大，其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐，因贰以济民行，以明失得之报。”未尝不可以说是对“小成图”称名也小的赞颂！

二 小成图起卦法

小成图根据《系辞》“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶”之说，必先“设卦”，设卦之法依据“十有八变而成卦，八卦而小成”之明文。“十有八变而成卦”，即是用天地数之总合五十有五的大衍筮法成卦。“小成”起卦法，即是用天地数的个位数起卦法。大衍成卦必然是一个六爻为整体的大象卦，小成起卦即是用个位数得出一个三爻为一体的单卦。也即是“观变于阴阳而立卦”，不用计算，奇数为阳卦，偶数为阴卦，后世只知纳甲之名，而不知“天地数”是实。即：

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十
甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸
乾 坤 艮 兑 坎 离 震 巽 乾 坤

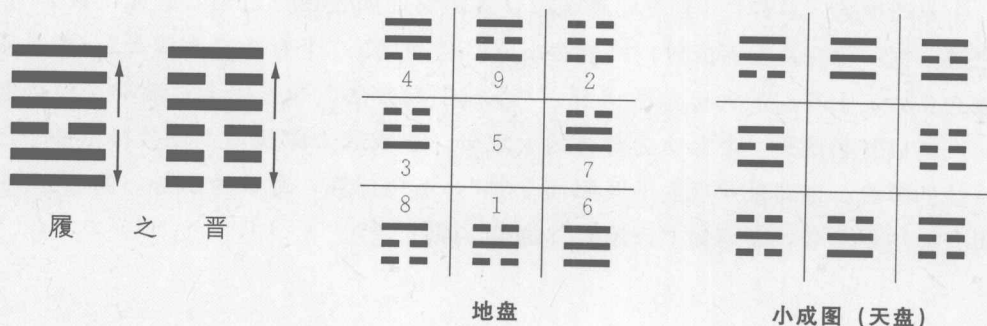
在《系辞》中，“天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十”，虞翻依次注以“甲乙丙丁戊己庚辛壬癸”十天干。《周易参同契》中的月体纳甲，帛书《周易》的六十四卦排列，和风水《罗经》中二十四山应用，都有此天地数成卦的遗迹。

小成起卦，即是用十个数定八个卦，唯乾坤二卦重出，并非失于自然，实以人为而合于自然，盖因天地至大而万物生于中，其余六卦不应与乾坤相等。《说卦》第六章，两论八卦皆遗乾坤二卦，盖因述万物，而万物不应与乾坤相等。乾坤至大而括始终，因之乾坤重出方合易道。小成起卦，倚数而立，不用计算，简易灵活，纯任自然。

本来小成图用卦，“法无定法，以第一次卦为准”。王弼曰：“触类可为其象，合义可为其征。”均可布出小成图来推断。当学术纯熟，运用自然时，自会感到“人在卦中，卦在人中”，不用纸笔，随问随答，皆有“易场”信息指导的妙趣。

三 “天地盘”为框架

“天地盘”，是对《系辞》“法象莫大乎天地”的模拟，是“天地设位而易行乎其中矣”的落实。《系辞》中，凡言“乾坤”而不及其他六卦者，“乾坤”即是指“天地盘”而言。小成图以文王八卦配九宫为“地盘”，永恒不变，作为“坐标”定位。然后将所得卦象，即本卦、之卦及二卦之上互卦、下互卦，共八个卦，按阴阳层次向空间展开，即以小成图重合于九宫“地盘”之上。地盘九宫八卦常隐去，不用写出，只写出小成图，即为“天盘”，也即是《系辞》“天垂象、见吉凶”的具体落实。今用“履之晋”布成小成图为例：

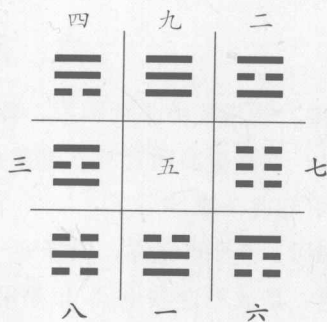

四 小成图排法

小成图排法：将所得的本卦与之卦按《系辞》“是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业”这一总公式排成。排出之后，因为用“八卦定吉凶”，故而将本卦之卦分为八个卦排出。定吉凶的目的，是为了应用在事业上谋求壮大与发展。在此将其应用方法和目的完整地、精炼地告知读者，全属筮法范畴，而不是论述宇宙生成演化问题。

六十四卦为一“太极”，六十四卦又各一“太极”。占事所用，所得之卦为一“太极”，是生两仪，本卦之卦即是两仪。唐孔颖达解曰“两仪，两体容仪”是对的，两仪并非表示阴阳属性，因本卦之卦阴阳属性不定，故称两仪也。本卦之卦，各有上下两卦，就会产生“阖辟往来”四象，而“四象”即具此四卦之中。再有本卦之卦中各有上互下互，总计八个单卦。按前为阳后为阴，左为阳右为阴，上为阳下为阴的阴阳程序展开，即成为小成图。

以“履之晋”为例：

“履之晋”小成图

四正宫：九一三七宫，本卦之卦排之。履上卦排九宫，下卦排一宫。晋卦上卦排三宫，下卦排七宫。

四隅宫：四二八六宫，本卦之卦互卦排之。履上互排四宫，下互排二宫。晋上互排八宫，下互排六宫。

如此则“履之晋”小成图备也。

若遇无动爻即无变卦者，仍按其卦作之卦排出即可。若履无动爻，即作“履之履”排之，取其放大一倍之理。在《易林》中可查“大有之大有”等证之。

图成，即可作出所占事物之判断。

五 “八卦定吉凶”法

“八卦定吉凶”与“五行定吉凶”不同，大概这就是“易学”与“数术”这两种方法不同的区别，这一点尚不见有人论及。《周易》中不见有五行生克应用之明文，而有“易有四象，所以示也；系辞焉，所以告也；定之以吉凶，所以断也”。何为“四象”？《易》无明文。

《系辞》曰：“是故阖户谓之坤，辟户谓之乾，一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通。见乃谓之象，形乃谓之器，制而用之谓之法。利用出入，民咸用之谓之神。”此即透露了以“阖辟往来”易之“四象”，判定“吉凶悔吝”四大纲要，同时还告之了“利用出入”的趋吉避凶方法。^①

既有阴阳得配失配之别，又有正配旁配、顺配逆配之差异，六十四卦，阴阳错杂，而有六十四式之规律。根据事物的具体情况结合卦象原理进行发挥，所谓“通辨之谓事”的功夫即在于此。

六 刚柔相推而生变化

“刚柔”既指乾坤又指阴阳，乾坤即天地盘，阴阳即阴阳卦象。《系辞》曰：“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶、刚柔相推而生变化。”子曰：“知变化之道者其知神之所为乎！”可知此法之妙用了。

《说卦》：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错，数往者顺，将来者逆，是故易逆数也。”正是刚柔相推之妙诀，体现出占筮家之智慧。

刚柔相推之法，包括正推与旁推。正推者，首看何事、应从何宫推起、其宫天盘为何卦，再看此卦地盘之宫天盘又得何卦。如是推寻，直至推完为止，即得其事之全过程。问事以事应，问数以数应。旁推者，正推其中，阴阳不能别，可用“旁行而不流”的一推定性法推而定之。其中有三分法与两分法之参用。^②

今举例示之如下：

例一：正推法

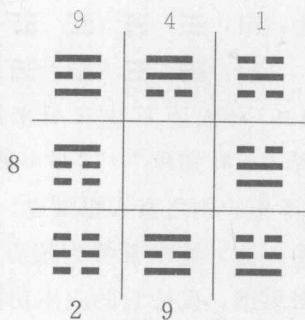
以小成图射覆一个盒子里的彩色粉笔有多少支，摇钱得“家人之损”。

① 详参本书自序《试论“道隐于小成”》。

② 具体推演之法详参本书自序《试论“道隐于小成”》。

家人之损

“家人之损”小成图

问粉笔，粉笔取象为震，动用在下故象震。故从震宫推起，震宫艮八，艮宫坤二，坤宫坎一，坎宫离九，离宫巽四，巽宫离九而止。六数相加 $8+2+1+9+4+9=33$ (支)。

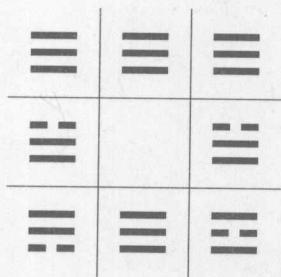
开而数之，果如其数。此正推法也。

例二：刚柔相推法

1997年10月15日收到吴宝德先生10月5日来函谓：“年里剩下时间不多了，11月份等科室调整完后，若无大的变故，我打算去先生处，以结面会之夙愿。”当时武汉陈阳在我处，他于10月18日用小成图摇卦得“乾之兑”，断于11月6日到达。

乾之兑

“乾之兑”小成图

问出行看震宫，问来人看艮宫。艮为门为止，艮宫巽，巽人也，来之人象，故定其当来。何时来？从艮宫巽正推得巽宫乾，乾数六；每月有6，16，26，此三个六，何以定之，则用巽之旁推到震宫得兑，（雷风相薄）用三分法则兑为上旬6日也。

三分法：上：☰ ☰ ☰

中：☰ ☰

下：☰ ☰ ☰

但每月皆有初六，当为何月呢？月当从日上推，乾六旁推坤宫又得乾，乾坐戌亥二月建，此中二支只有其一，故又用两分法定之。又用乾正推视乾宫为离，离属阴支，两分法得亥支为农历10月，是为10月6日到也。

两分法：阳：☰ ☷ ☱ ☲

阴：☷ ☱ ☲ ☳

果于1997年农历10月6日来我处。

前人有“一叶知秋”，“举一悟百”之说。古贤多重原理之阐述，故《周易》与《奇门》均不作验例之窒人思维也。

小成图方法，纯以象数为核心，义理已具其中。应用八卦符号为重点，结合形象思维与逻辑思维，发挥它的应用功能，体现出“人在卦中、卦在人中”与“天人合一”的妙趣。《系辞》曰：“方以类聚，物以群分，吉凶生矣。”重在万物类象之落实。《易纬》以八卦为古文字，文字之构造据六书而起，因之，八卦类象之思想方法，即可据象形、会意、转注、假借、谐声、指事等六法而用之。《说卦》有万物类象之古例，当今器物鼎新，类象颇有不少新课题，试用六书类象法，既不失古意，而得解惑思路也，为之一慰。

《汉书律历志》曰“伏羲画卦由数起”，是先有数后有卦，是卦从数起的应用实际。小成图重在“天地数”之用，天地数乃易数之宗，诚足古今通用，妙趣无穷。

《周易》正解

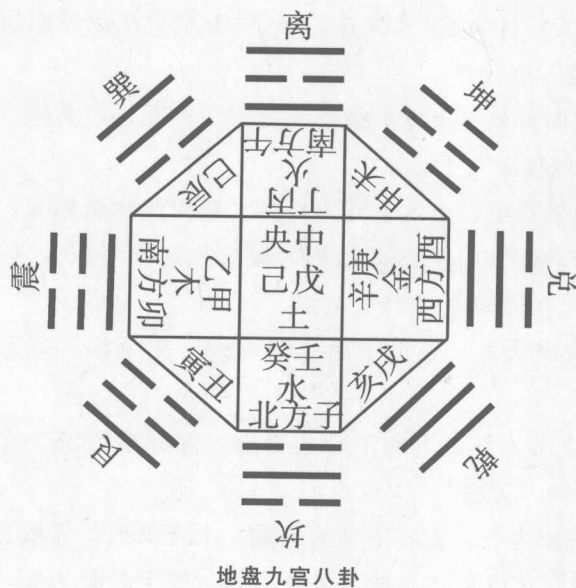
一 乾☰

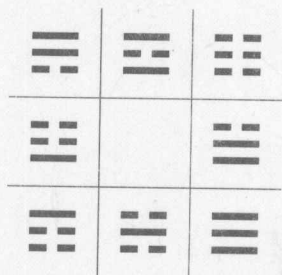
☰乾，元亨利贞。

解说：☰乾卦六画皆阳，为六十四卦之首。合并同类爻，为一阳而已。《说文》：“乾，上出也，从乙，乙物之达也，天声。”有在上和上升之意。

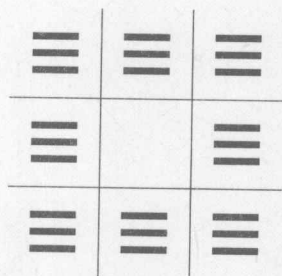
《象》曰：大哉乾元！万物资始，乃统天。云行雨施，品物流行。大明终始，六位时成。时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

解说：今用小成图以解之。

地盘恒定不动

“乾之乾”小成图

小成图为天盘，地盘九宫八卦恒定不动，常隐在，不画出。运用以上“乾之乾”布成小成图来落实“易无象外之辞”之理。卦辞源于整体，未涉及爻变之式，故用“乾之乾”布局，小成图虽名曰“小”，实际将浓缩的卦象展开放大。此“乾之乾”即乾未用动爻，将其整体放大一倍而观之也。按小成图：

1. 六宫乾，小成图得乾☰，上乾下乾（上指天盘卦，或上卦；下指地盘卦，或下卦。以下准此）。乾为天为大，故彖曰“大哉乾元，万物资始，乃统天”。上乾下乾，统为乾天也。故曰“乃统天”。

2. 一宫坎，小成图得乾，上乾下坎为讼☱。互巽为风，坎为云为雨，故曰“云行雨施，品物流形”。

3. 八宫艮，小成图得乾，上乾下艮为遁☶。艮位丑寅二宫，建丑建寅之月为艮，寅为一年之始，丑为一年之终，乾为大，故曰“大明终始，六位时成”。乾卦六爻为六位，六六三百六一周天。艮为成，《说卦》曰：“万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。”而“六位时成”也。

4. 三宫震，小成图得乾，上乾下震为无妄☳。震起也，为乘，乾数六，为龙，为天。故曰“时乘六龙以御天”。

5. 四宫巽，小成图得乾，上乾下巽为姤☴。姤为乾纯阳初变，故曰“乾道变化”，巽为命，故曰“各正性命”。乾巽阴阳得配，故曰“保合太和”，是顺配非正配，故曰“保合太和，乃利贞”。贞者，坚贞持久之意。

6. 九宫离，小成图得乾，上乾下离为同人☲。乾为首，离为相见，为出，故曰“首出”。

7. 二宫坤，小成图得乾，上乾下坤为否☷。坤为众为庶，为物，故曰“庶物”。坤为国，乾为万，故曰“万国”。

8. 七宫兑，小成图得乾，上乾下兑为履☱。上乾为天，为咸。因咸者皆也，天统一切故曰“咸”。“咸”从戌从口，履下卦兑为口，履上卦乾为戌。乾统戌亥二支，乾为阳卦戌为阳支相类为戌，戌中口为“咸”字。又“宁”仍为履卦组成。履上之乾为宝盖“宀”，履下互离为宝盖下之“心”，又履下卦兑数四，纳丁，合之组成“宁”

字也。

此用小成图之描绘乾卦彖辞如此。

《易纬乾元序制记》曰：“乾元亨利贞，道之用也。微明所接，德由备也。”由是可知，“元亨利贞”四字，非等闲也，当深究之。六十四卦中，凡元亨利贞四德齐全者，有以下七卦：

- 一、乾，元亨利贞。
- 二、坤，元亨，利牝马之贞。
- 三、随，元亨利贞。
- 四、临，元亨利贞。
- 五、无妄，元亨利贞。
- 六、屯，元亨利贞。
- 七、革，元亨利贞。

《文言》曰：元者善之长也，亨者嘉之会也。利者义之和也，贞者事之干也。君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。君子行此四德者，故曰乾元亨利贞。

解说：元，是体行仁慈以增长德行。亨，是有礼美聚以得通达。利，是义行广业而得效益。贞，是坚定不移为事干。此四者谓之四德，本是乾卦卦辞之释义，乾为天，又可名天德也。

《象》曰：天行健，君子以自强不息。

解说：䷀乾卦六爻皆阳，象天，主运动不已。其义为“自强不息”，乃强健之反映。乾为主动，故为“自强”。动不停息，故为“不息”。体法乾天之道，即为“自强不息”。

初九，潜龙勿用。

九二，见龙在田，利见大人。

九三，君子终日乾乾。夕惕若厉。无咎。

九四，或跃在渊。无咎。

九五，飞龙在天，利见大人。

上九，亢龙有悔。

用九，见群龙无首。吉。

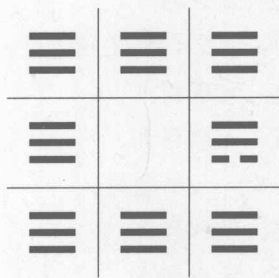
乾卦六爻皆阳，分之两个三爻单卦，为上乾下乾。乾在《易经》中居首位，有其特殊性，以六爻为一整体，是为“大象”。乾卦中只用了“《象》曰”一次，爻象之中则略去“《象》曰”之文，非无“《象》曰”，乃以大象“《象》曰”代之也。此乾卦排列体例与他卦不同。阐述爻辞详具文言反复申述其义，此先圣虑后学研习之难，其

苦口婆心，恩无际也。义理固已精辟传承，而象数根源略而欠明，又岂可不知？“象数具则义理在其中矣”。

“初九，潜龙勿用”者，乾初九变巽，得姤。巽为风，为人，乾为天动而不已类龙，为潜龙。乾姤相归藏为复，复者上坤下震，坤为地震为龙，亦潜龙之象也。潜龙之义占断为“勿用”。

乾 之 姤

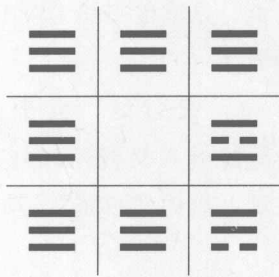

“乾之姤”小成图

“九二，见龙在田，利见大人”者，乾九二变离，得同人。离为见，乾为龙，离为人。乾与同人归藏得师，师者上坤下坎，互震为动为龙，坎为水，为田。“利见大人”者，离为见，阴阳得配为利，乾为大，离为人。因离之主爻在中属人位，故曰“利见大人”。

乾 之 同人

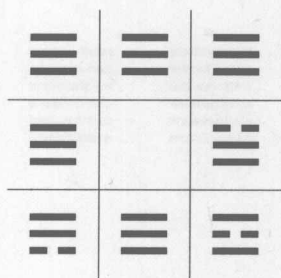

“乾之同人”小成图

“九三，君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎”者，《说文》：“厉，旱石也。”危厉也。乾卦六爻，唯三四两爻属人位，不称龙，可知用九“见群龙无首，吉”称“群龙”，而彖辞则曰“时乘六龙以御天”称“六龙”之不同也。此爻意为君子终日皆提高警惕，毫不松懈，虽有困难和危险，仍可平安无事。乾九三变兑，得履，乾与履归藏得谦。履下互离为日，兑为夕，“终日”之象。惕者，离为心，乾为易，合之为“惕”字。厉者，归藏得“艮”，艮为石为山，山石之险也。无咎者，归藏得谦，阴阳得配而向心，谦卦六爻皆吉，故为无咎。

乾 之 履

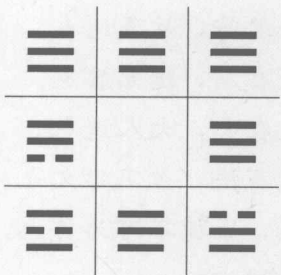

“乾之履”小成图

“九四，或跃在渊，无咎”者，乾九四变巽，得小畜，乾与小畜归藏得豫。巽为进退不果，“或”也。震为动为跃，互坎为水，兑为泽，“在渊”之象。阴阳得配向心，故曰“无咎”。

乾 之 小畜

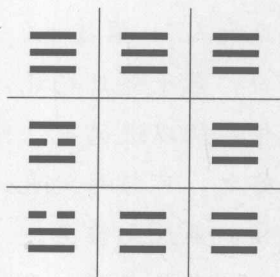

“乾之小畜”小成图

“九五，飞龙在天，利见大人”者，乾九五变离，得大有，乾与大有归藏得比。比者，坎上坤下，一阳居九五尊位而众阴归之。乾为龙，离为飞，五六天位，故曰“飞龙在天”。阴阳得配为利，离为人，乾为大，故曰“飞龙在天，利见大人”。

乾 之 大有

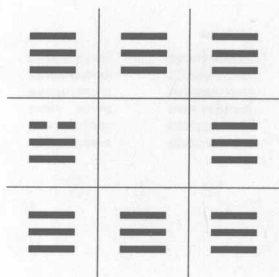

“乾之大有”小成图

“上九，亢龙有悔”者，乾上九变兑，得夬卦，乾与夬相归藏得剥。剥者，艮上坤下。乾为龙，艮为高亢，故曰“亢龙”。亢必有悔，理之必然也。

乾之夬

“乾之夬”小成图

《象》曰：

潜龙勿用，阳在下也。

见龙在田，德施普也。

终日乾乾，反复道也。

或跃在渊，进无咎也。

飞龙在天，大人造也。

亢龙有悔，盈不可久也。

用九，天德不可为首也。

《文言》曰：

初九曰“潜龙勿用”，何谓也？子曰：龙德而隐者也，不易乎世，不成乎名，遁世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。

九二曰“见龙在田，利见大人”，何谓也？子曰：龙德而正中者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。《易》曰“见龙在田，利见大人”，君德也。

九三曰“君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎”，何谓也？子曰：君子进德修业。忠信，所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与几也。知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。

九四曰“或跃在渊，无咎”，何谓也？子曰：上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。

九五曰“飞龙在天，利见大人”，何谓也？子曰：同声相应，同气相求。水流湿，火就燥，云从龙，风从虎，圣人作而万物睹。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。

上九曰“亢龙有悔”，何谓也？子曰：贵而无位，高而无民，贤人在下

位而无辅，是以动而有悔也。

潜龙勿用，下也。

见龙在田，时舍也。

终日乾乾，行事也。

或跃在渊，自试也。

飞龙在天，上治也。

亢龙有悔，穷之灾也。

乾元用九，天下治也。

潜龙勿用，阳气潜藏。

见龙在田，天下文明。

终日乾乾，与时偕行。

或跃在渊，乾道乃革。

飞龙在天，乃位乎天德。

亢龙有悔，与时偕极。

乾元用九，乃见天则。

乾元者，始而亨者也。利贞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！

大哉乾乎！刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙以御天也。云行雨施，天下平也。君子以成德为行，日可见之行也。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。

君子学以聚之，问以辨之，宽以居之，仁以行之。《易》曰“见龙在田，利见大人”，君德也。

九三重刚而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。

九四重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎！况于鬼神乎！

亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其为圣人乎，知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎！

乾卦中“用九，见群龙无首，吉”一句，歧意难明。仅有“用九，天德不可为首也”，“乾元用九，天下治也”，“乾元用九，乃见天则”三句简释，不知何故不著文言

加以阐述，致使后之学者各有其说也。何谓“用九”？乾卦六爻皆称九，六十四卦中凡阳爻皆称九，共有一百九十二阳爻，故于乾卦爻辞外统撰“用九”以总论阳爻之用，故曰“见群龙”，而非若《文言》以作“六龙”以限于乾卦六阳爻也。六十四卦中共有一百九十二阳爻，其称作“群龙”也，何其鲜明若此。乾为首，又为六十四卦之首，六阳爻易辞之中无一吉字，故曰“用九，见群龙无首，吉”，诚属励人以“万事开头难”，当体乾象“君子以自强不息”之理，继续努力，奋进不已也！

二 坤䷁

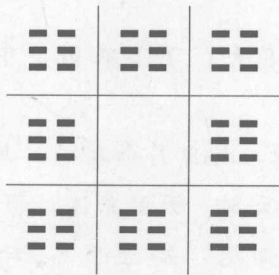
䷁坤，元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得。主利。西南得朋，东北丧朋。安贞吉。

《象》曰：至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆，含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆。柔顺利贞，君子攸行。先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行。东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。

《象》曰：地势坤，君子以厚德载物。

《文言》曰：坤至柔而动也刚，至静而德方。后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎？承天而时行。

解说：䷁六画皆阴，名“坤”。《说文》曰：“坤，地也，易之卦也，从土从申，土位在申。”由此可证《说卦》坤卦排列与地支未申同位排列建立之古远，和坤字结构的关系，何其明白晓畅如此。六画阴为坤，与六画阳为乾，鲜明相对，乾称“元亨利贞”，坤称“元亨利牝马之贞”。似乎将“贞”字之义与乾卦所用之义相区别。乾为刚健之贞，坤乃柔顺之贞，故以“牝马”之贞以别之。“牝马地类”、“君子有攸往”，题用“攸往（出行）”四方而展开，用小成图解之如下：

“坤之坤”小成图

天地盘重合，恒定不动，地盘常略去，不写出。此以“坤之坤”布成小成图为天盘，可解卦爻辞。

二宫坤卦，天盘坤加地盘坤，为重卦坤。《象》曰：“地势坤，君子以厚德载物”。《象》曰：“坤厚载物，德合无疆，含弘光大，品物咸亨。”体用不二，象义如一也。六宫坤卦，天盘坤加地盘乾，相重为泰卦。泰卦上卦坤，坤为母为牝，泰卦下卦乾，乾为健为马，坤性下降，乾性上升，相交于中，阴阳正配，为贞。贞者，固也。故曰“利牝马之贞”。

《象》曰“至哉坤元，万物资生，乃顺承天”者，天地交泰而万物生，故曰“万物资生”。然谓“乃顺承天”者，地性柔顺，被动之德也。以“牝马”喻之。

三宫坤卦，天盘坤加地盘震，坤震相重为复䷗。震为动，为行，“君子攸行”之象，下震上坤，复上六有“迷复”之词，与此处“君子有攸往，先迷后得主”中之“迷”字，皆来自坤卦纯阴之象。震为动为行，出行主震宫，震宫得坤，坤为阴，西方兑为阴卦，南方离也为阴卦，故曰“西南得朋”，故曰“乃与类行”。曰“东北丧朋”，东方震属阳卦，北方坎属阳卦，与坤阴卦不同类，不得朋，故曰“丧朋”。“乃终有庆”者，正因其阴阳不同类，而后阴阳始得配，阴阳得配而为有庆也。此即先迷后得主也。故以“安贞吉”总结之。

初六，履霜。坚冰至。

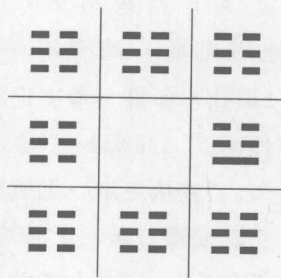
《象》曰：履霜坚冰，阴始凝也。驯至其道，至坚冰也。

《文言》曰：积善之家，必有余庆。积不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣！由辩之不早辩也。《易》曰“履霜，坚冰至”，盖言顺也。

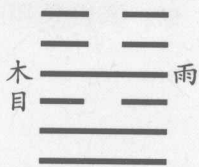
解说：坤初六，动变复，用“坤之复”布成小成图。则坤之复主爻卦震，排小成图兑宫，天盘震加地盘兑，重之为归妹。

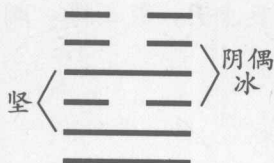
坤 之 复

“坤之复”小成图

归妹
(合之为霜)

归妹
(合为坚冰象)

兑宫震，震为足为履，行履所踏者霜。兑泽色白象霜。离外刚坚象也。故曰：“履霜坚冰至”。辞义鲜明，《文言》备也。

六二，直方大，不习无不利。

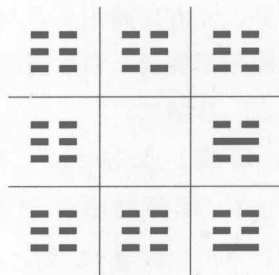
《象》曰：六二之动，直以方也。不习无不利，地道光也。

《文言》曰：直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立而德不孤。直方大。不习无不利，则不疑其所行也。

解说：坤六二爻动变为师，为“坤之师”。归藏为“坎”，坎中一阳，象敬以直内。坎外两阴，象义以方外。修养法此，敬义立而德不孤也。此《文言》发挥六二爻“直方大”之义理如此。“直方大”乃描述大地空间之广阔，有其无限的活动余地，故曰“不习无不利”。

坤 之 师

“坤之师”小成图

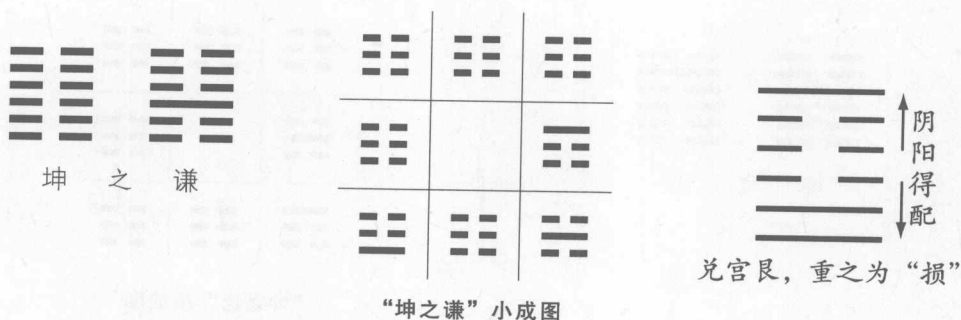
六三，含章可贞。或从王事，无成有终。

《象》曰：含章可贞，以时发也。或从王事，知光大也。

《文言》曰：阴虽有美，含之以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有终也。

解说：《周礼·冬官·考工记》：“画绩之事，青与赤谓之文，赤与白谓之章。”《释文》：“含亦作函。”《玉篇》：“函，书也。”“含章可贞”者，谓树碑立传，记功表章之事，可至长久。“或从王事，无成有终”者，不成功便成仁，舍生取义也。

坤六三爻动变谦。谦，上卦坤下卦艮，艮为山为成，为止为终。《尔雅·释山疏》曰“山形上平名章”。谦卦上坤为平，下艮为山，象山形上平之“章”，故曰六三“含章可贞”。“可贞”者，谦卦阴阳得配而向心。“无成有终”者，坤之谦在小成图中，兑宫艮，重之为损，艮上升，兑下降，离心为“无成”也。谦得艮阳以配坤，故曰有“终”。艮为终也。

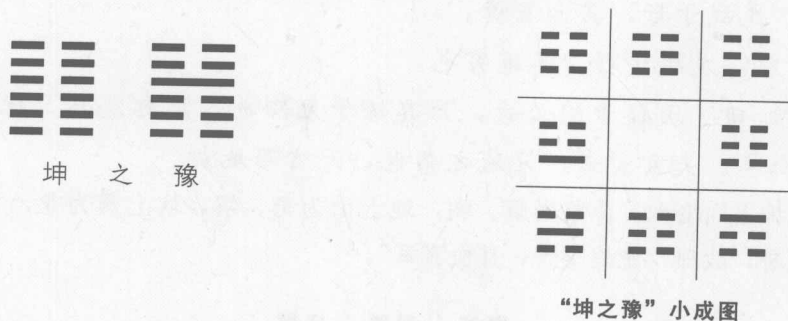

六四，括囊，无咎无誉。

《象》曰：括囊无咎，慎不害也。

《文言》曰：天地变化，草木蕃。天地闭，贤人隐。《易》曰“括囊，无咎无誉”，盖言谨也。

解说：六四动变豫。☷坤为囊，☳豫外卦震为动，下互艮为手，上互坎为隐，动手束扎口袋（囊）之象。其目的意义即“慎不害也”。动变成豫，而有“重门击柝，以待暴客，盖取诸豫”的预防观念，则凡事可立于不败之地也。

六五，黄裳。元吉。

《象》曰：黄裳元吉，文在中也。

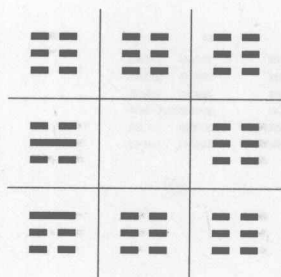
《文言》曰：君子黄中通理，正位居体。美在其中而畅于四支，发于事业，美之至也。

解说：王弼曰：“黄，中之色也，裳，下之饰也。”《说文》：“常，下裙也，裳常或从衣。”又曰：“裙，下裳也，或从衣裙。”“裳”即今称裙子。

《系辞》曰：“乾道成男，坤道成女。”又曰：“黄帝尧舜，垂衣裳而天下治。”可知在服式上形成男女的区别后，社会趋于正常，故曰“天下治”。

坤 之 比

“坤之比”小成图

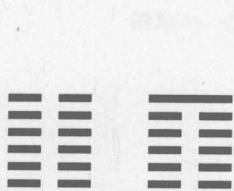
坤为地，为下，为母，为腹，居人立体之中。古代不分男女皆饰之以裙（裳），也是保护身体和讲究文明，故曰“文在中也”。即文明体现在有裙子遮着人体中部。《文言》也正是赞美人类文明是从“正位居体”的“黄裳”得到“元吉”，是最为美妙的创举。逐渐发展，制作为衣服、裤子，四肢也得到衣袖裤脚的服饰了，这就是“畅于四支，发于事业，美之至也”的赞颂。是从“黄中通理”一句而来。“黄中”即是“坤六五”之象。“黄裳”实系“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”的缩写。黄为坤之色，“天玄而地黄”，中央称“黄帝”，黄帝在中央，故又曰“黄中”。坤六五之位值中也。

上六，龙战于野，其血玄黄。

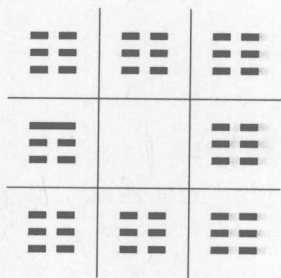
《象》曰：龙战于野，其道穷也。

《文言》曰：阴疑于阳必战，为其嫌于无阳也，故称龙焉。犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄。

解说：坤上六变剥，位象为解。剥，地上山为野。解，坎上震为龙，为玄黄，为战。坎为血卦，故曰“龙战于野，其血玄黄”。

坤 之 剥

“坤之剥”小成图

解

《说卦》曰：“震为雷，为龙，为玄黄”，“坎为水，为血卦”。全取坤上六变剥，剥之位象解，震坎二象合之。震为玄黄，乃指受伤之龙血，为青黄混合之色。其不好描述。若说震为青色，则青草亦称青色，青菜亦称青色，黑布亦称青布，蓝天亦称青天，不如以玄黄色称之，更为确切也。位象成卦之秘，今全揭出如下：

<p>小畜 革</p> <p>屯 履</p>	<p>大有 明夷</p> <p>需 同人</p>	<p>夬 家人</p> <p>蹇 姤</p>	<p>泰 离</p> <p>坎 否</p>
<p>渐 大过</p> <p>归妹 颐</p>	<p>旅 升</p> <p>大畜 丰</p>	<p>咸 巽</p> <p>艮 恒</p>	<p>谦 鼎</p> <p>蒙 豫</p>
<p>涣 萃</p> <p>无妄 节</p>	<p>未济 坤</p> <p>乾 既济</p>	<p>困 观</p> <p>遁 井</p>	<p>师 晋</p> <p>比 讼</p>
<p>益 兑</p> <p>震 损</p>	<p>噬嗑 临</p> <p>大壮 贵</p>	<p>随 中孚</p> <p>小过 蛊</p>	<p>复 睽</p> <p>解 剥</p>

六十四卦位象成卦总图

此为位象成卦总图，是由重卦六爻阴阳所在爻位构成。凡六爻之中得位者画一阳爻，失位者画一阴爻而成。凡一卦之中有六个爻位，一三五为阳位，得遇阳爻为得位，即画一阳爻；得遇阴爻为失位，即画一阴爻。二四上爻为阴位，得遇阴爻为得位，即画一阳爻；得遇阳爻为失位，即画一阴爻。如此六爻画完，则另得一卦，即是位象成卦。例如乾之位象为既济，既济之位象为乾；坤之位象为未济，未济之位象为坤，等等。六十四卦组成三十二对，互为位象成卦。用此十六主宫，排出四十八象，以尽六十四卦全体而无重复，颇见象数之妙趣。

用六，利永贞。

《象》曰：用六永贞，以大终也。

解说：六为阴爻，言“用六”而未言六之爻位，可知即统指坤卦中所有的阴爻，

以及六十四卦中所有的阴爻。凡动用到它，即属于“用六”之内。六属阴性，阴主静，静主不动，“贞”即坚贞，忠贞不渝，永贞，即永久的坚持不变。利永贞，即利于永久坚持不变。《象》曰“永贞，以大终也”者，义为忠贞不变是一个伟大的结局。

三 屯䷂

䷂屯，元亨利贞。勿用有攸往。利建侯。

《象》曰：屯，刚柔始交而难生。动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。

解说：《说文》：“屯，难也，象草木初生，屯然而难，从中贯一，一地也，尾曲，易曰刚柔始交而难生。”

《杂卦传》曰：“乾刚坤柔”。《说卦》曰：“乾为天，坤为地。”因知《易经》六十四卦，皆以上卦为天，下卦为地，正是“法象莫大乎天地”的模拟。天主动为刚，地主静为柔，天盘主动（视运动），地盘主静，刚为天盘，柔指地盘。屯卦是坎卦在上属天盘卦，震卦在下属地盘卦。坎为水主降，震为雷主升，坎降震升，相交于中，而阴阳失配，故曰“刚柔始交而难生”。“难生”者，阴阳失配，“近而不相得则凶”之象。阳卦对阳卦而向心相交，为刚强剧烈斗争之象。必当具备“元亨利贞”四大天德，坚定不移。争取胜利，不宜逃跑，要下定决心，突破难关，利于创业，利于建树，正如所谓“与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷”的乐于见困难就上的精神，可踏上成功之路。

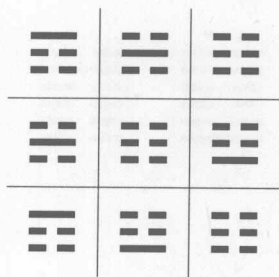
《象》曰“动乎险中，大亨贞”者，动乎险中，得其大的亨通者，必具天德而坚定不移而后可。“雷雨之动满盈”者，震为雷，坎为雨，震升坎降，随性而动，相交于中，震仰盂，坎中满，有满盈之象。雷雨解冻，草木萌芽，天造草昧之象，故宜创业而建树，乃是一番斗争的过程，而非安静之时也。

《象》曰：云雷屯，君子以经纶。

解说：坎为云，震为雷，组成䷂屯。朱熹曰：“经纶，治丝一事，经引之，纶理之也。”“经纶”者，乱而整理，治理之意。上坎为智，上互艮为手，下互坤为众，下震为动。有用智治理众动之象，故象曰“君子以经纶”。“经纶”即是“治理”与“组织”之意。

屯 之 屯

“屯之屯”小成图

中宫归藏得坤，坤主静，故卦辞曰“勿用有攸往”。又坎性下降，震性上升，相交于中，阖户之象，故阖户谓之坤。坤主静，而有“勿用有攸往”之辞。“勿用有攸往”即是不利有所往。因震为行，震宫得坎，坎险也，不利有攸往。坎宫得震，忧于动也。震旁通看巽，巽宫艮，艮止也，故不利行动。中宫坤为总体，坤为地主静，故曰“勿用有攸往”。

乾六宫泰，“刚柔始交而难生”，乾刚坤柔相交，坤下降乾上升，老阴老阳无生育，故曰难生。

坎一宫解，动乎险中，“大亨”者，坎震为阳为大，离心为辟为“亨”，故曰“大亨”。

艮八宫艮，上下皆艮止，止而不动，故曰“贞”。贞者，坚贞不变也。

震三宫屯，“雷雨之动满盈”象。震为雷，坎为雨，坎中满，雷声盈耳。

巽四宫蛊，“天造草昧”象。艮为山，巽为草木，“天造草昧”之象。

离九宫既济象。既济，定也，“宜建”之象。

坤二宫坤，乾宫乾为“公”，坤宫坤为“侯”。

兑七宫“归妹”，兑为宁，得震离心，为不宁也。

用小成图以解彖辞，巧合如此。

初九，磐桓，利居贞，利建侯。

《象》曰：虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。

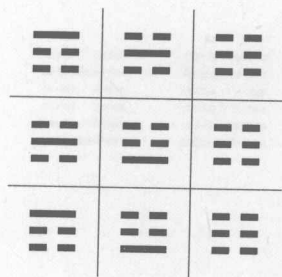
解说：磐桓，难进之貌。（朱熹）

来瞿塘曰：磐，大石也，“鸿渐于磐”之磐也。中爻艮，石之象也。桓，大柱也，震阳木桓之象也。

按：“磐桓，难进之貌”者，震为行，坎为险，险在前，其行难进也。坎为险，互艮为止，震为行，动变坤为静，有险止其行而终于静之象。故曰“利居贞，利建侯”。

屯 之 比

“屯之比”小成图

艮八宫艮，艮为石，磐也。巽宫木上艮，桓也。坤二宫坤，坤静定，利居贞也。乾宫坤，阴阳得配而向心。乾为君，坤为臣，为民，得配向心，利建侯也。

六二，屯如遭如，乘马班如，匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字。

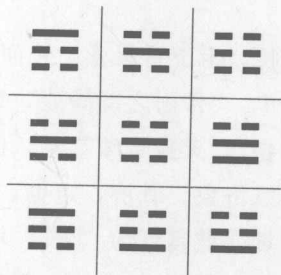
《象》曰：六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也。

解说：“屯如遭如，乘马班如”，描写一队人马碍难而进之象，因是“匪寇婚媾”式的“强迫婚姻”，女子坚贞不愿嫁。十年之后才得归顺了。

“六二之难，乘刚也”，是指女子所遇强迫婚姻为乘刚。男子所遇坚贞不嫁，亦为乘刚也。“十年乃字”，则阴阳得配而反常也。

屯 之 节

“屯之节”小成图

屯䷂六二动变䷻节。震为大途，互坤为众，动变兑互震，众动于途中；坎为寇，互艮为手，兑为少女，有抢劫少女之象。“女子贞不字”者，艮在艮宫，兑在兑宫，各皆伏位不动，阴阳得配而不相交也。此见小成图中。

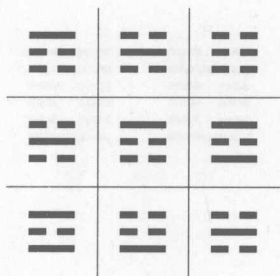
六三，即鹿无虞，唯入于林中。君子几不如舍。往吝。

《象》曰：即鹿无虞，以从禽也。君子舍之，往吝穷也。

解说：即，就也。虞，管山泽之官。意为逐鹿无虞人助力，唯入于林中了。君子舍之为妙，不然则显得贪婪吝咎也。

屯 之 既济

“屯之既济”小成图

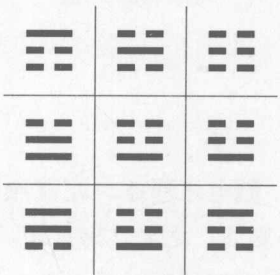
“鹿”通“麓”，为艮象。“虞”为兑。兑为虎，为口，“虞”字上从虎，下从吴，《说文》曰：“吴，大言也，从矢口。”大言为兑之象，合之为“虞”字。中孚初九“虞吉”，即是象中孚内卦兑为“虞”。“虞”是管山泽之官，当有兑卦。此处无兑卦，故曰“无虞”也。

六四，乘马班如，求婚媾，往吉。无不利。

《象》曰：求而往，明也。

屯 之 随

“屯之随”小成图

解说：䷂屯之䷐随。随有“服牛乘马，引重致远”之象。此言“乘马班如”者，乾为马，乾宫艮，艮止也，乘马之象；艮宫巽，巽为长为绳，“班如”象。

随，阴阳得配而向心相交，婚媾象。归藏得震，震为往，震宫兑，阴阳得配，故曰“吉”，吉则“无不利”也。

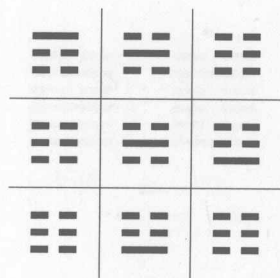
九五，屯其膏，小贞吉，大贞凶。

《象》曰：屯其膏，施未光也。

解说：屯，难也。膏，泽也。屯其膏，泽惠之难也。小固执则吉，大固执则凶也。故曰“屯其膏”为“施未光也”。施本是光明的，何以云“施未光也”呢？可知其困难之碍，而有所固执也。坎变成坤，纯阴未光也。

屯 之 复

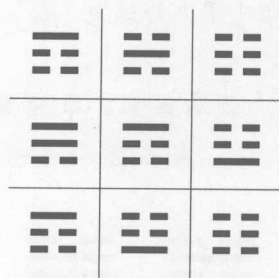
“屯之复”小成图

上六，乘马班如，泣血涟如。

《象》曰：泣血涟如，何可长也。

屯 之 益

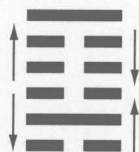
“屯之益”小成图

解说：䷂屯之䷩益。乾宫坤，乾为马，坤为众，班为众列成队之象，坤为静在乾上，“乘马班如”之象。离宫坎，坎宫震，震宫巽，离为目，坎为血为泣，巽为风，水动风吹象，血泪盈眶涓涓下流，为“泣血涟如”之象也。

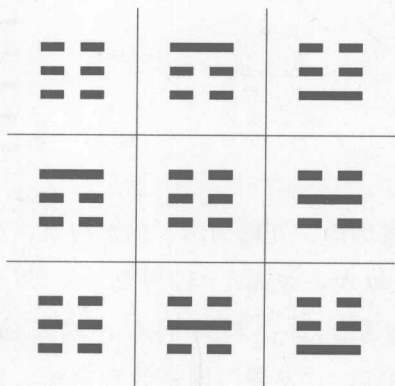
四 蒙䷃

䷃蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎。渎则不告，利贞。

《象》曰：蒙，山下有险，险而止，蒙。蒙，亨。以亨行时中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志应也。初筮告，以刚中也。再三渎，渎则不告。渎，蒙也。蒙以养正，圣功也。

蒙

解说：䷃蒙，上艮山像草盖，下坎险为豕，合之组成“蒙”字。坎为智，艮为止，智有局限，必有求筮于人。筮者，助人智力之所不及也。故山水为蒙。蒙何以云“亨”？亨者，阴阳失配而离心。阴阳得配而外引亦为亨。亨者，通也。阴阳失配而离心，是仇人不见面也，故亨。

“匪我求童蒙”者，我与童蒙离心也，艮升坎降示之。“童蒙求我”者，童蒙与我向心也，坤降震升示之。“初筮告”者，震动为初筮，坤降为复为告。“再三渎，渎则不告”者，震数三，坎为沟渎，为“再三渎”；坎降艮升，离心为“不告”也。“利贞”者，利于坚持以第一次卦为准。

“山下有险，险而止，蒙”，彖辞以卦象释卦名，遇险而止，不知所措，蒙昧之象，故曰蒙。

“蒙，亨，以亨行时中也”者，蒙卦阴阳失配而离心，仇人不见面，通利之象。

“匪我求童蒙，童蒙求我，志应也”者，艮坎离心，匪我求童蒙；互震坤向心，童蒙求我，阴阳得配而向心，志应也。

“初筮告，以刚中也”者，震动为筮，坤来为告，阳爻值中，故曰“以刚中也”。

《说文》曰：“告，牛触人，角着横木所以告人也。”故告字从牛从口，坤为牛以告也。“再三渎，渎则不告”者，初筮已告，再三则杂乱而不告。“渎，蒙也”，《杂卦》曰：“蒙杂而著。”渎为沟渎，杂凑汇集而不纯，何以告人乎？“蒙以养正，圣功也”，蒙者，阴阳失配而又离心，最为杂乱而显著者也；需要养正之功以培育品德，当从圣人之道以修之。

《象》曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

解说：何以“山下出泉”曰“蒙”？又何以“蒙”称“君子以果行育德”？当是山下有泉水出则杂草必滋生；故曰“蒙”。《杂卦》曰“蒙杂而著”，杂草丛生之象。杂草丛生，良莠不齐，故君子以“果行育德”。意为果敢进行培育其德，使其正确发展。

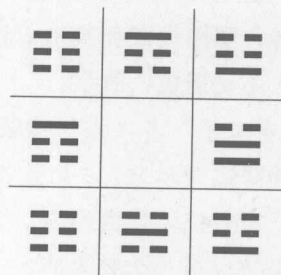

艮为山，互震为出，坎水为泉，互坤为众。杂著于中，蒙之象也。

初六，发蒙。利用刑人，用说桎梏，以往吝。

《象》曰：利用刑人，以正法也。

解说：“发蒙”即是教育蒙昧。只用单纯的说理方法是远远不够的，还要设立刑法，动用刑具，如木制的桎和梏，即脚镣和手铐。先制订和说明违犯条例，凡违犯者照惩不吝。所以《象》曰“利用刑人，以正法也”。

“蒙之损”小成图

上卦艮，艮止也，止人为非；下卦坎，坎陷也，象刑具。上下互复，教人改恶从善，一阳复始。蒙初六动为蒙之损，损去蒙昧，即发蒙之义也。损者，上艮为手，下兑为毁折，用手毁物即谓之损。今损其蒙，即谓之发蒙，利用刑人以正法也。此诚教育之总纲，理法不离之措施，古已如此也。

九二，包蒙吉，纳妇吉，子克家。

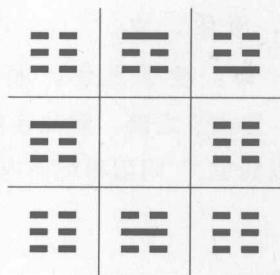
《象》曰：子克家，刚柔接也。

解说：《说文》曰：“包，象子怀妊，已在中，象子未成形也。元气超于子，子，人所生也。”此蒙卦九二爻，为内卦坎中一阳，值时间之“子”位。包字中之“已”即“子”未成形也。“子克家”之“子”一脉相传也。新婚得胎尚稚，故曰“包蒙”。子克家者，源于阴阳相交接也。

坎中一阳，孕育之象。阳在阴中，交接之象。《象》曰“子克家，刚柔接也”，主题最为明确。

蒙 之 剥

“蒙之剥”小成图

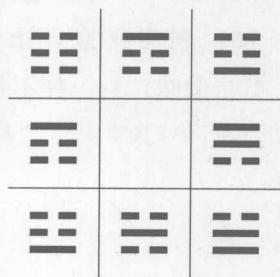
六三，勿用取女，见金夫，不有躬，无攸利。

《象》曰：勿用取女，行不顺也。

解说：蒙六三动变蛊。戒勿用取女者，此女重钱不重情，见有钱者即可出卖身体，行为不顺，无所利之象。此教婚姻中之蒙昧者，坎为小人，巽为财帛，“见金夫不有躬”之象也。故曰“勿用取女，行不顺也”。

蒙 之 蛊

“蒙之蛊”小成图

之卦蛊，阴阳得配而离心，行不顺也之象。

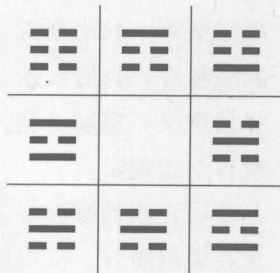
六四，困蒙，吝。

《象》曰：困蒙之吝，独远实也。

解说：六四蒙，之未济。蒙之困也，蒙当发而不当困，困则吝道也。如此则脱离实际也。与蒙昧者故出难题以困之，乃吝于教，故曰“独远实也”。

蒙 之 未济

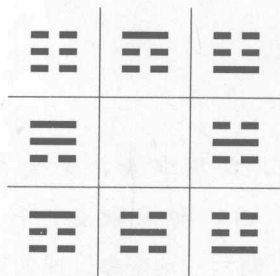

“蒙之未济”小成图

六五，童蒙，吉。

《象》曰：童蒙之吉，顺以巽也。

解说：蒙六五之涣，蒙昧涣散，则童蒙吉也。艮变巽风，风以散之，故曰“童蒙之吉，顺以巽也。”阴阳得配而内引为贞吉也。

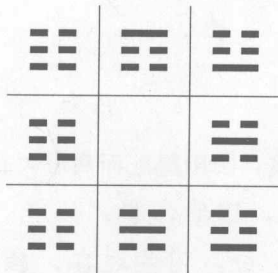

“蒙之涣”小成图

上九，击蒙，不利为寇，利御寇。

《象》曰：利用御寇，上下顺也。

解说：打击蒙昧，是一种不得已的教育手段，但不应打得头破血流。应当抵制这种棒喝主义。所以《象》曰：“利用御寇，上下顺也。”蒙上九，艮变坤，蒙之师，则上下顺也。

“蒙之师”小成图

蒙者，上艮下坎，遮掩了正常的智慧。而有不同情况的教育措施：

初六，建立法制，利用刑人。

九二，家庭教育，自胎教始。

六三，择偶重义，重财不利。

六四，教育勿违现实。

六五，儿童以正规教育为好。

上九，重在说服教育，反对野蛮暴力。

五 需䷄

䷄需，有孚，光亨，贞吉，利涉大川。

《彖》曰：需，须也。险在前也，刚健而不陷，其义不困穷矣。需，有孚；光亨，贞吉。位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

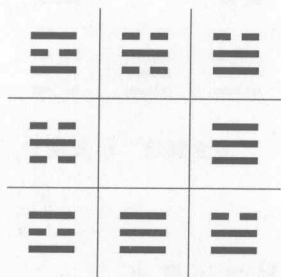
解说：需卦，上卦坎，下卦乾。需字上为“雨”即坎水，需字下为“而”即乾——乾为老父，《说文》曰：“而，颊毛也。”象长胡须之老人也。合之为“需”。需者，须也。须即胡须，天下雨像胡须也。亦为人之生活所“需”也。

“有孚”者，乾卦上升，坎卦下降，向心相交为“孚”。孚者，信也。“光亨”者，上互离卦上升，下互兑卦下降，失配而离心，故曰亨。亨者，通也。光者，明也，互离为火也。“贞吉”者，坎降而离升，得配相交于外，乾升兑降，得配相交于内。凡阴阳得配向心相交或内引，皆贞吉之象也。贞者，固也，吉之久也。总断为“利涉大川”。坎水为大川，乾健而不困穷故也。

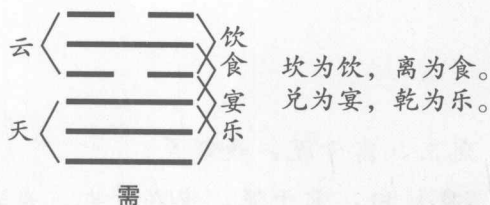
“需，须也，险在前也，刚健而不陷，其义不困穷矣”者，据需卦上坎下乾之象义而来。“需，有孚；光亨，贞吉”用“位乎天位，以正中也”，仍以坎居乾上而三爻得位正中，故有“孚”、“亨”、“贞”之辞也。“利涉大川”者，外互既济，内互大有，“往有功也”。

皆从卦象发挥而来。

《象》曰：云上于天，需。君子以饮食宴乐。

“需之需”小成图

《序卦》曰：需者，饮食之道也。

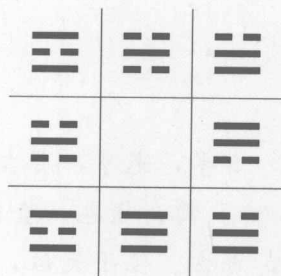
初九，需于郊，利用恒，无咎。

《象》曰：需于郊，不犯难行也。利用恒无咎，未失常也。

解说：《说文》：“距国百里为郊。”《杂卦》：“需，不进也。”《序卦》：“需者，饮食之道也。”此“需于郊”者，生活在郊区。“利用恒”者，利于长久在此。“无咎”者，无过错。是能正常地生活的。

需 之 井

“需之井”小成图

象辞说，生活在郊外，行动自由，不遭阻拦，不受官禁，可以久住郊外，活动正常。此爻重点在一个“郊”字上。“郊”者，近市之区，上互离象“日中为市”，下变巽为“近利市三倍”。“近利市”犹“郊”也。

九二，需于沙，小有言，终吉。

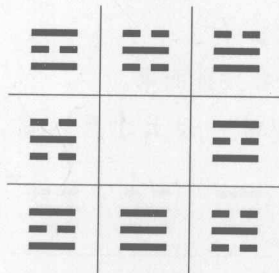
《象》曰：需于沙，衍在中也。虽小有言，以吉终也。

解说：此爻重点在一个“沙”字上。《说文》：“沙，水散石也。”“沙”之义为“小”。需下卦乾，乾刚象石，中爻动分石成沙，《象》曰：“衍在中也。”变成既济，阴阳得配而向心，故《象》曰：“虽小有言，以吉终也。”

《说文》：“衍，水朝宗于海。”

需 之 既济

“需之既济”小成图

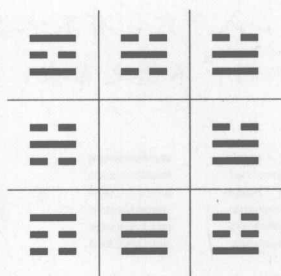
九三，需于泥，致寇至。

《象》曰：需于泥，灾在外也。自我致寇，敬慎不败也。

解说：需为停留，泥为泥坑，陷入泥沼，会遭到强盗袭击。在这种处境里，敌人会自外来接触或袭击，必须注意认真对待，做到“敬慎”二字则可以不致失败了。

需 之 节

“需之节”小成图

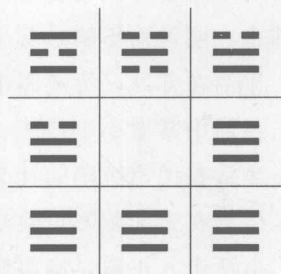
六四，需于血，出自穴。

《象》曰：需于血，顺以听也。

解说：《系辞》曰：“二多誉，四多惧。”坎为血，离为戈兵。处于刀光剑影，流血恐怖的环境之中，只能顺任自然，力争脱离虎穴，在于顺机随势。离中虚为穴，下互兑为睽：阴阳失配而离心，为“出自穴”之象。此爻不言吉凶者，可吉可凶，在人之处置如何而定耳！

需 之 夬

“需之夬”小成图

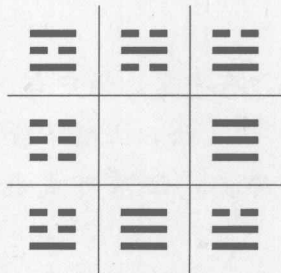
九五，需于酒食，贞吉。

《象》曰：酒食贞吉，以中正也。

解说：坎为水为酒，互离为火为食，为既济，动变坤为泰，阴阳得配而向心，故曰“贞吉”。“酒食贞吉，以中正也”，九五阳刚居中而得位也。

需 之 泰

“需之泰”小成图

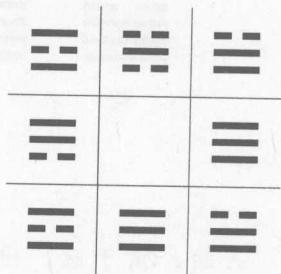
上六，入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。

《象》曰：不速之客来，敬之终吉，虽不当位，未大失也。

需 之 小畜

客 归藏震数三
巽为入，互离兑为穴
入于穴之象

“需之小畜”小成图

解说：上六爻动变巽，巽为人，为进退，为客象。不请自来，谓之“不速之客”。需之小畜，归藏得震，震数三，故曰“三人来”。震为祸害，故不可忽略而怠慢，当谨慎对待则终吉。

《象》曰：“君子以饮食宴乐。”《序卦》：“需者，饮食之道也。”《彖》曰：“需，须也，险在前也，刚健而不陷，其义不困穷矣。”总之，需为生活所需中的情况反映。

初九，生活在郊外，远离闹市，适宜久居其地，平静安泰。

九二，生活中常遇小事纠缠，斤斤计较之烦，空费口舌，终吉。

九三，生活在泥沼坑陷的社会环境中，会遭遇强盗的欺凌，当谨慎小心。

六四，生活在刀光剑影，险难血泊之中，当顺机行事，脱离虎口。

九五，生活走入正道，满酒快肉，正当享受，即是贞吉。

上六，生活中礼宾之道，唯待不速之客之多数人来，最能反映人们物质生活与文化生活之真实水平。

郊，言其僻静而理想之居处也。沙，言其细小琐屑也。泥，言其泥沼弱困也。血，言其凶伤残斗也。酒食，言其生活之足备也。客，言其礼宾之道与外交水平也。

六 讼

䷅ 讼，有孚窒。惕中吉。终凶。利见大人，不利涉大川。

《象》曰：讼，上刚下险，险而健，讼。讼。有孚窒，惕中吉，刚来而得中也。终凶，讼不可成也。利见大人，尚中正也。不利涉大川，入于渊也。

解说：讼，上乾升下坎降，刚险而离心，刚而不相攻。上互巽降，下互离升，阴柔相攻。斗智不斗力，讼之象也。

有孚者，信也。内互家人向心之象，然又阴阳失配，则“有孚窒”也。窒者，塞

也，而为讼也。若能提高警惕之中则吉。然则“讼则终凶”。无论胜诉、败诉均非好事，故曰“终凶”。

互巽为人，互离中虚为穴，人穴为“室”。《说文》曰：“室，塞也。”“有孚窒”者，有信堵塞而不通，以成“讼”也。惕者，警惕，心中之虑智也。下互离为心，内卦坎为智为虑也。中吉者，坎离主爻在中而得正配。“终凶”者，内离而外攻故也。火水未济为内离心，风火家人为外攻也。“利见大人”者，乾在上卦为大人，上互离为见，阴阳得配而上升为利也。“不利涉大川”者，上互巽为人，为涉，内卦坎为水为川，巽坎阴阳虽得配，而皆下降，为不利也。

“上刚下险，险而健”者，言上刚健正直，下阴险狡猾，而产生争论。“讼，有孚窒，惕中吉，刚来而得中也”者，讼是由于不通信耐。若常存警惕而防之则吉。因存警惕，则刚而得中，不走邪道也。外卦乾九五，内卦坎九二，皆阳刚中正以示之。“终凶，讼不可成也”者，因讼则终凶，胜败皆不利也。所谓“八字衙门大大开，有理无钱莫进来”，为小而失大也，故曰“讼不可成也”，即不可为“讼”也。“利见大人，尚中正也”者，乾卦居外卦，得中正之大人也。“不利涉大川，入于渊也”者，坎卦居内卦，坎为水，为川，为渊也。

《象》曰：天与水违行，讼。君子以作事谋始。

解说：乾为天主上升，坎为水主下降，乾与坎相背而运行，故曰“违行”，故名曰“讼”。讼则理不同心，秉公裁决。当教人以作事谋始，作事谋始则无讼端也。乾互巽为作事，坎互离为谋始。

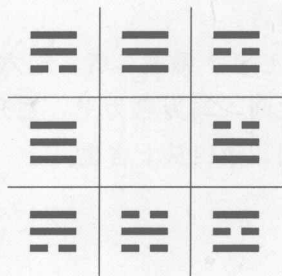
初六，不永所事，小有言，终吉。

《象》曰：不永所事，讼不可长也。虽小有言，其辩明也。

解说：䷅讼之䷉履。此爻辞“不永所事”中“永”字为重点。《说文》：“永，长也，象水坌理之长，诗曰：江之永矣。”可知坎为水为“永”，动变兑为离心，为不永，兑为口为言，坎为小。为小有言。互离为明，故曰“其辩明也”。“终吉”者，讼之初起即明，不致久讼不决，始即终之，故曰“终吉”。

讼 之 履

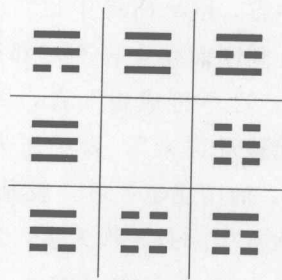
“讼之履”小成图

本卦离心为否定，变卦仍离心又为否定。是否定之否定，终为肯定。

九二，不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚。

《象》曰：不克讼，归而逋也。自下讼上，患至掇也。

解说：䷅讼之䷋否。“不克讼”者，败也。乾坤正配而离心，故败也。“归而逋”者，上互巽为人，下互艮为屋，入屋为归也。逋者，逃亡也，坎中爻动变坤，坤纯阴无阳，不见之象。“其邑人三百户”者，坤为邑，为百，艮为三，为户，坎之主爻在中，中为人。眚者，灾也。艮为生，离为目，合之为“眚”。今离火动变为艮，无眚之象也。从象辞推知，其所辖三百户无关，故无灾。下指奴隶主，上指公侯，地主告公侯，祸患由自取也。

“讼之否”小成图

初爻为老百姓，二爻为地主。变坤为地，中爻得位为地主。又外卦乾为君，互巽为命，互艮为手，君命之权在手，下不可克上也。巽为命，巽以行权也。

六三，食旧德。贞厉，终吉。或从王事，无成。

《象》曰：食旧德，从上吉也。

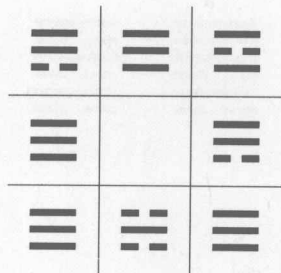
解说：䷅讼之䷋姤。“食旧德”，食，消也。犹日月蚀掩失原有之光明。

《正韵》曰：“凡言德者，美善正大光明纯懿之称也。”光明，从日月之光也。上互离为日，下卦坎为月，讼六三动则坎离不见，日月蚀之也，故曰“食旧德”。德为天德，元亨利贞四德具而不可或蚀，故曰“贞厉终吉”。若坚持不能到底，未能保持晚节，终亦难吉。

“或从王事，无成”者，讼六四上互巽，为进退，游移不定而有疑，故曰“或”。或在两可之间，乾为君为王，主升；互离为日，为升，日升从天，或从王事象，阴阳得配而外引，故曰从上吉也。

讼 之 姤

“讼之姤”小成图

“食旧德，从上吉也”者，讼六四爻位，下互离，上卦乾，皆主上升；离从乾升，从上也，阴阳得配为吉。上互为巽，巽为草，为繁体“旧”字中之草头，下互离为鸟，象“旧”中之“佳”字，佳为鸟。离中虚像“臼”，合之即是“旧”字。“德”字，小步为“彳”。乾象也，“天地密移”之象也。乾为一为十，巽又为四，互离又为心，合之成“德”字。“食旧德，从上吉也”皆有卦象可据。

讼六三失位，而有“食旧德”之象，因失旧德，从王事则无成也。犹贪污腐化，怎能成其大事。唯遵从上命可吉，故曰“从上吉也”。

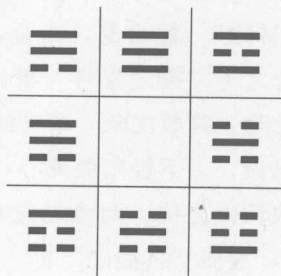
九四，不克讼，复即命，渝安贞，吉。

《象》曰：复即命，渝安贞，不失也。

解说：䷅讼之䷌涣。涣，散也。故爻辞曰“不克讼”。四爻动变巽，巽为风，风以散之，讼事不能成立。复，即命渝。谓受命恢复原状。渝，变也，仍变为坚强平安，不失原有也。故曰“复即命，渝安贞吉不失也”。《周易集解》象辞有“吉”字。

讼 之 涣

“讼之涣”小成图

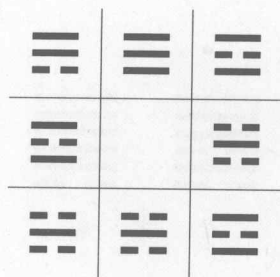
九五，讼，元吉。

《象》曰：讼，元吉，以中正也。

解说：䷅讼之䷿未济。未济阴阳正配而离心，亦“讼”之象也。但未济中互既济，阴阳正配而向心，故象曰“讼元吉，以中正也”。之所以为“中正”者，九五爻居中爻正位，又为阴阳正配，向心得中，故曰“元吉”。

訟 之 未濟

“訟之未濟”小成图

上九，或锡之鞶带，终朝三褫之。

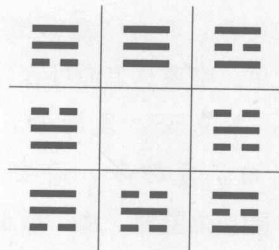
《象》曰：以讼受服，亦不足敬也。

解说：䷅ 讼之䷿ 困。“或”，假设之辞。锡，赐也。鞶带，官用大带子。“朝”为朝廷的朝，或朝拜的朝。褫，剥夺也。

意为：或在讼事之中得到赏赐官用的大带子（得官），但旧朝廷完结，新君执政，所得赏赐的鞶带多被剥夺之。

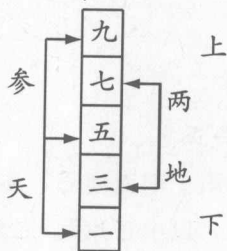
訟 之 困

“訟之困”小成图

《象》曰：“以讼受服，亦不足敬也者。”争来的赏赐，犹无功受禄也，故不是敬。

“乾以易知”，乾为易，为金，合之为锡字。互巽为绳为带，兑兼互离为泽火革，鞶带象。合之为“锡之鞶带”象。“朝”字为讼卦上卦乾字左“卓”加下卦坎为“月”组成。上爻动，终朝之象，革去故也，“褫之”之象。“三”数是从“参天两地而倚数”而来。天水讼，上下皆阳而离心，取五位相合之数，即一三五七九是也。上九动变兑，兑为阴，取两地之位，两地之位有三七之数，用两分法定之，兑主降，定位取下，其数为“三”，故曰“三褫之”也。

错综其数之图

七 师䷆

䷆师，贞，丈人吉，无咎。

《说文》：“师，二千五百人为师，从币，从自，自官四币众意也。”师卦上坤其数二，下坎其数五，为二千五百之数。源于天地之数。即：

一二三四五六七八九十。

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。

乾坤艮兑坎离震巽乾坤。

或叫纳甲之数。坤主降，坎主降，阴阳得配而内引为“贞”，贞者固也。有坚强之战斗力，故“丈人吉”。丈人者，军中之指挥官也，言高大威武也。无咎者，无过恶也。

《彖》曰：师者，众也。贞者，正也，能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下而民从之，吉又何咎矣。

解说：坤为众，坎为险，又为毒，贞者事之干，坚强之力量，聚众而成也。故曰“能以众正可以王矣”。正如毛泽东所谓“枪杆子里面出政权”也。自是“刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣”。

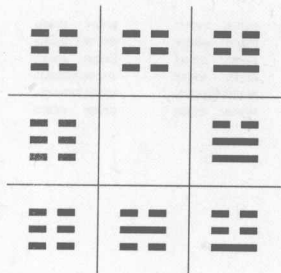
《象》曰：地中有水，师。君子以容民畜众。

解说：坤卦之下有坎卦，叫地中有水，名师。水不离地，兵不离民，故地水为师。招兵买马，容民畜众，领兵打仗，即是师。师为部队，大军之后，必有凶年也。《杂卦》曰：“比乐师忧。”老子曰：“兵者不祥之器，不得已而用之，恬淡为上。”

初六，师出以律，否臧凶。

《象》曰：师出以律，失律凶也。

解说：䷆师之䷆临。律为纪律。臧者，善也。意为出师要有纪律，若无纪律，不听号令，则为不善之师，凶也。

“师之临”小成图

《说卦》言“帝出乎震”，震为出，䷆临为大震卦，出师之象。《说文》曰：“律，

均布也。”《说卦》曰：“坤为布，为均。”可知“律”为坤也。坤为众为律，纪律又是体现在众人之中也。失律即失众，不听号令则众非我有，焉不至凶哉？故曰“失律凶也”。

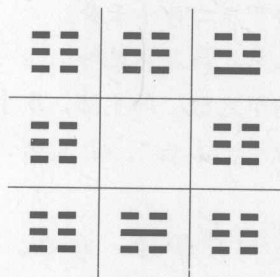
九二，在师中吉，无咎，王三锡命。

《象》曰：在师中吉，承天宠也。王三锡命，怀万邦也。

解说：䷆师之䷁坤。“在师中吉，无咎”者，九二爻居下卦之中，也是师中唯一的阳爻位置；外卦坤阴，内卦坎阳，阴阳得配而下降为贞，贞固也，故曰“吉，无咎”。

师 之 坤

“师之坤”小成图

“王三锡命”者，《说文》曰：“王，天下所归往也。”《说卦》曰：“坎者，水也，正北方之卦也。劳卦也，万物之所归也。”此师卦下卦坎以象归，互卦震以象往，故曰“王”。震位三宫，故曰“王三锡命”。变坤为顺，顺授王命为吉也。

《象》曰“在师中吉，承天宠也”者，得天宠方能帅师，得其尊位故吉也。“王三锡命，怀万邦也”者，三锡命之目的是关怀天下和平之事也。此象辞发挥其义理如此。

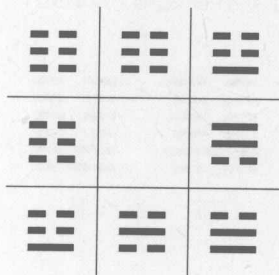
六三，师或舆尸，凶。

《象》曰：师或舆尸，大无功也。

解说：䷆师之䷭升。《说文》曰：“尸，陈也，象卧之形。”或为假设之辞。《说文》曰：“舆，车舆也。”舆为动词，运输也。意为：在兵队中运输尸体，是战败之象，故《象》曰“大无功也”。故断辞曰“凶”。

师 之 升

“师之升”小成图

二三四爻互兑，重下卦巽为大过。大过上卦为兑为毁折，下卦巽为命。毁折生命者，为死人，为尸体，上互震为车，为动，舆之象也，“凶”，故曰“大无功也”。

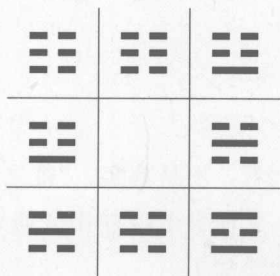
六四，师左次，无咎。

《象》曰：师左次，无咎，未失常也。

解说：䷆师之䷧解。《说文》曰：“左，手相左助也”，“次，不前不精也”。六四动成解，解中互既济，阴阳得配向心，无咎。外卦震为左，左为青龙为舍，次舍也，故曰“左次”。所谓青龙背上停兵马，驻军之常法也，故《象》曰：“未失常也。”

师 之 解

“师之解”小成图

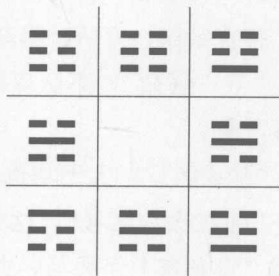
六五，田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

《象》曰：长子帅师，以中行也。弟子舆尸，使不当也。

解说：䷆师之䷜坎。“田有禽，利执言”者，是说如果去畋猎是会有收获的，利于执行“田有禽”这一言行，是无过恶的。如果说想在军事行动中安排长子领兵打仗，安排弟子去准备救治伤员或将阵亡的士兵运回，这样安排就不妥当了。如坚持这个侵略的打算，只有一个“凶”的结果。虽然六五动变坎为血卦，伤禽兽无咎，伤邻国，作战争则为凶。坎为险，虽得中，亦不可太过也。

师 之 坎

“师之坎”小成图

震为长子，艮为弟子，坤纯阴为尸体。

此爻描写阴险之君好战杀人，还安排人处理死尸，居心不善，必得凶果之戒也。

上六，大君有命，开国成家，小人勿用。

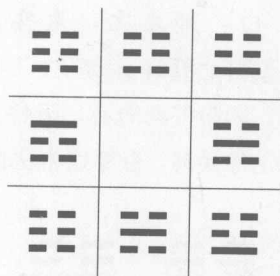
《象》曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必乱邦也。

解说：䷆师之䷃蒙。此爻辞意是战争取得最后胜利，得到了天下之初，正式建立国家机构，任用有功之人治理天下。特别提出“小人勿用”，因怕他捣乱，江山又不稳

了，《象》辞曰“小人勿用，必乱邦也”，因小人是要捣乱的。

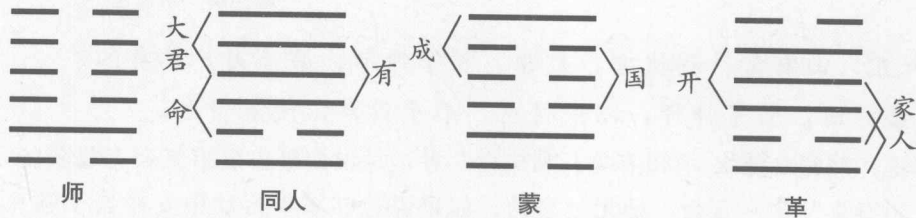

师 之 蒙

“师之蒙”小成图

从象上看，不易落实，“师之蒙”如何有“大君有命，开国成家，小人勿用”之象呢？但是，又何尝不可以用旁通之法揭示之。师与同人相通，蒙与革相通，这样就可以落实上六爻辞了。

本卦师，通同人，之卦通革，如此构成爻象爻辞。

总以上六爻观之，师卦是描述军事的卦象。古代以二百五十人为师，师卦上卦坤其数二，下卦坎其数五，合拢读之为二百五十之数。互坤为百在中位也。

初六，首言纪律，军队首重纪律，听指挥，不同于乌合之众也。

九二，“王三锡命”，军队以服从命令为目的也。承天宠为荣耀，九二爻正当军队中之指挥者之象。

六三，“师或舆尸，大无功也”，失败而损失惨重之描述。

六四，“师左次，无咎”，这是描述军队生活，安营扎寨，居于左次，布局不乱为正常。所谓“青龙背上停兵马，白虎头上扎大营”也。

六五，“田有禽，利执言，无咎”者，利于行猎，不利帅师打仗。动变坎为血卦，打猎亦出血之应为吉，出军打仗出血之应则凶也。故有“弟子舆尸”之辞。是言利于打猎，不利于打仗也。

上六是言取得最后胜利，建立邦国，论功行赏与任用贤能，戒用小人，以防捣乱也。

八 比䷇

䷇比，吉。原筮元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

《象》曰：比，吉也。比，辅也，下顺从也。原筮元永贞，无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫凶，其道穷也。

解说：《说文》：“比，密也。二人为从，反从为比。”密者，亲密也，志同道合，相辅相成。坎水下降，坤地亦性下降，坎阳与坤阴得配，故曰“吉”。“原筮”即本筮，指本卦而非之卦，“元永贞”为阴阳得配而内引之象。无咎，无过恶也。“不宁”者，坎为加忧也。“方来”者，坤为地为方，下降为来也。“后夫凶”者，互艮为背为后也，坎为中男为夫，上互艮，下互坤，重之为剥，阴阳得配而离心，故断曰“凶”。

意为：水性下降，下附于地，这一形象是永远如此，牢不可破，是永远坚固的。筮得此卦，是吉而无咎的。但是，尽管亲密相辅，若是出了事后方来救援，同时去得晚了，仍然是会造成凶的结果的。

彖辞是解释卦辞之义的。“比，吉也；比，辅也”者，是由于“下顺从也”，九五为君位，上卦为统治者，下卦代表臣民，坤为顺，为众，故曰“下顺从也”。

“原筮元永贞，无咎”，由于“刚中也”之故，因阳爻为刚，居九五中位，众阴从之。“不宁方来，上下应也”者，坎为加忧，不得安宁之象，坤为方，为降为来，而又阴阳得配，水附地上，故曰“上下应也”。“后夫凶，其道穷也”者，拯救来迟。诸事可救者造成失救，抢救来迟，岂不凶哉！示人以及及时方吉也，纵然相应，迟仍无救也。

《象》曰：地上有水，比。先王以建万国，亲诸侯。

解说：比䷇九五一阳在上居中，为王，互艮为先。艮者成终而所成始也。故为先。坤为国，为诸侯。先王亲诸侯者，水动地上，相互亲密无间之象也。

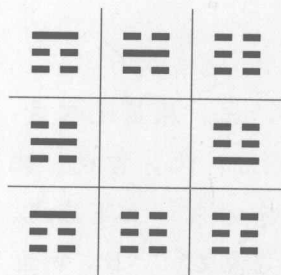
初六，有孚，比之，无咎。有孚盈缶。终来有他吉。

《象》曰：比之初六，有他吉也。

解说：䷇比之䷇屯。比初六动变屯，水地阴阳得配，动而向心，“有孚”之象。阴阳得配为孚，向心为孚。孚者，信也，志同道合，为辅者之先决条件。故曰“有孚，比之，无咎”。又如饮酒，亲密好友，酒斟得满满的，畅饮开怀，因“终来有他”也。有他相辅，则事可成，故曰“吉”也。故初六一爻之意，在得有孚者之相辅也。

比 之 屯

“比之屯”小成图

震仰盂，坤为土，缶象也；上坎水，盈也。故有“盈缶”之辞。

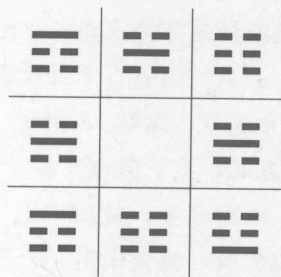
六二，比之自内，贞吉。

《象》曰：比之自内，不自失也。

解说：䷇比之䷁坎。下卦为内，上卦为外。内为自己，外为他人。比之自内，得阳得中，阴位与阳爻得配，坎与坎比，同性，不自失也。断曰“贞吉”。

比 之 坎

“比之坎”小成图

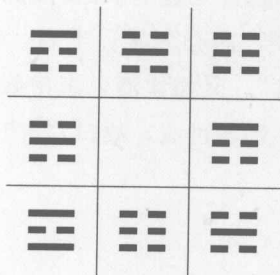
六三，比之匪人。

《象》曰：比之匪人，不亦伤乎！

解说：䷇比之䷋蹇。比之蹇，“艮上而坎下”，阴阳失配，“近而不相得”之象，“匪人”之象也。辅助匪人，助纣为虐也，故曰“不亦伤乎！”

比 之 蹇

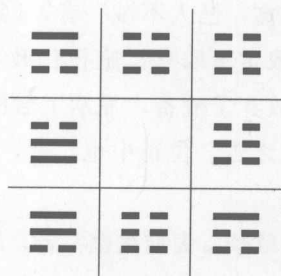
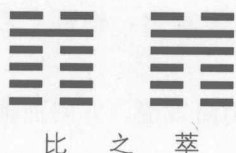
“比之蹇”小成图

六四，外比之，贞吉。

《象》曰：外比于贤，以从上也。

解说：䷇比之䷆萃。第四爻居外卦，故象在外而曰“外比之”。

贞吉者，外卦阳内卦阴，皆下降为内引，贞吉之象也。贤者，九五爻阳居阳位，得位为贤也，故曰“外比于贤，以从上也”。

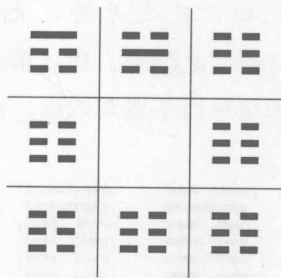

“比之萃”小成图

九五，显比，王用三驱。失前禽，邑人不诫，吉。

《象》曰：显比之吉，位正中也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。

解说：䷇比之䷁坤。九五爻辞中心意义在“显比”二字之中。以下“王用三驱，失前禽，邑人不诫”是阐述“显比”之所以然。其结论判断为一个“吉”字。

“比之坤”小成图

“显比”者，显示亲密相辅也。“王用三驱”谓王者行仁政，畋猎也三方布网，留一方生路，或生或死，禽兽亦可自主也，三方驱捕，前方则失其禽也。上施仁政，老百姓（邑人）则不戒备，不顾虑，除去了对上表里不一的应付心理，则不紧张，不害怕，表里如一，亲密相辅，故断曰“吉”也。

然则，象数与易辞如何解析。

“显比”之象，可见九五唯一阳爻得位而居尊，五阴亲密而拥聚之，高度纯洁统一之象也。

“王用三驱”者，九五一阳独居尊位而五阴拥之，君王之象。统领天下，指挥一

切，大行仁道，好生恶杀，畋猎只三方布网，留有生路。故曰“王用三驱”。

何故用畋猎为喻呢？

比之外卦为坎，坎为血卦，畋猎者流血事象也。“三”者，三才之数，天一地二人三也，坎之主爻在中，人之位也，故用此“三驱”之“数”。坎之伏象为“离”，离值午位，午属马之区位，合之为“驱”字也。故象三驱。

“失前禽，邑人不诫”者，《象》曰“舍逆取顺，失前禽也”。顺为生，死为逆，舍逆取顺，取生不取死，施行仁政，体现好生之德，失去了前禽，感召了老百姓对君主的倾心，放弃了戒备，显示了君民的亲密一致！

“显比之吉，位正中也”者，九五得中得位，上下阴阳得配，五阴拥辅一阳，故曰“位正中也”。

“舍逆取顺，失前禽也”者，顺我生，逆我者死，取生不取死，则前禽脱去而生，自投罗网必死。前朱雀为禽。禽者，禽兽总称也。从卦象上看，阳生阴死，比外卦坎为阳为生，伏象为离，离为阴为逆，为朱雀在前。隐伏不见，失前禽之象。

“邑人不诫”者，诫为戒备，谨慎忧虑也，九五动变六五，则坎卦中爻变为坤，互卦艮止亦变为坤，坤为顺，为邑，为邑人不诫之象也。即无忧无虑，不存在戒备，故曰“上使中也”者，上面所施行的仁政已融入老百姓情意之中也。显示了亲密一致的真情。

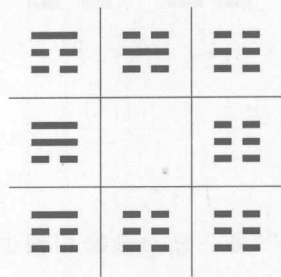
上六，比之无首，凶。

《象》曰：比之无首，无所终也。

解说：䷇比之䷓观。比，辅也；首，头也，即主也。辅要辅其主，若非其主而辅其次，则无结果而不然则凶也。比上六变观，得巽卦，巽为不果，即无所终之意也。

比 之 观

“比之观”小成图

此即所谓大将要投明主，俊鸟要登高枝之意也。故《象》曰：“比之无首，无所终也。”

九 小畜䷈

䷈小畜，亨。密云不雨，自我西郊。

《象》曰：小畜，柔得位而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。密云不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。

解说：䷈小畜。上卦巽为风，下卦乾为天，天上有风，须有密云，积而不厚。一阴之少，今遇其风则散之也。故为不雨之象。互兑为西，乾为天远在下卦为郊，又内卦为我，故曰“自我西郊”。

“柔得位”者，指六四一阴居阴位为得位，然则有初九、九三、九五，皆为阳居阳位，何不曰“刚得位”？而曰“柔得位”呢？唯一卦之中独此一阴，以少为主爻故也。“而上下应之曰小畜”者，上指上卦巽，下指下卦乾，阴阳得配而向心，巽降乾升，相交于中。若解作只用六四与初九为上下阴阳相应，不涉及其余四爻全面考虑，那就雷同之处较多，而有全经四分之一相同了。若解作六四上下各阳爻为上下与六四相应为“上下应之”，则同人六二得位，亦上下皆阳。不曰“上下应之”，而曰“柔得位得中而应乎乾”，可知相应是指内外卦整体言之，非独指某一爻而不与整体脱离也。所谓“柔得位得中”，乃指离卦与乾卦相应也。故曰“应乎乾”。

“健而巽，刚中而志行乃亨”，明示乾为健，与巽卦相应，乾巽相交媾，即归藏得“震”，震为阳为刚，从相交中得出震卦，故称“刚中而志行”，震为志行。阴阳得配向心，故曰“乃亨”。

“密云不雨，尚往也”者，风以散之，云散而他往也。“自我西郊，施未行也”者，云行雨施于我西郊未能实现也，即密云不雨也。意为：充满着希望，而因蓄力不足，终于功亏一篑也。

《象》曰：风行天上，小畜。君子以懿文德。

解说：巽上乾下为风行天上，名曰“小畜”。何故曰“以懿文德”？与卦象如何联系？“懿”者美也，为动词。下卦乾，乾数一，大写“壹”，下互兑，其数二，二者次也。上互离为心，于是以小畜卦乾兑离取象为壹一次，与“心”合之为“懿”字。又巽为木为车，搓草为绳，故巽为绳直，结绳记事，肇文字之始，故巽为文昌，为“文”，为绳“直”，互离为“心”，直心为（德）字，合之为“文德”。故小畜卦象中有“以懿文德”也。

初九，复自道，何其咎，吉。

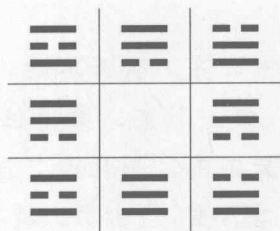
《象》曰：复自道，其义吉也。

解说：䷈小畜之䷈巽。小畜者，六畜之中有马牛羊鸡犬豕。初爻动变巽，巽为鸡，畜养小鸡，能自己反复自觉归来，没有过错，是吉的。从人事上发挥，用现在的话说，

即是走自己的路子，是走的轻车熟路。巽为进退，不厌反复，有什么过错呢？故《象》曰“其义吉也”。

小畜 之 巽

“小畜之巽”小成图

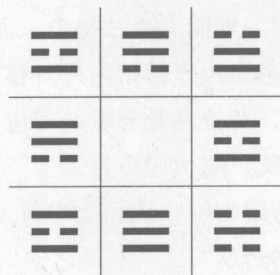
九二，牵复，吉。

《象》曰：牵复在中，亦不自失也。

解说：䷈小畜之䷄家人。外卦巽为绳，内卦离为牛，离卦有“畜牝牛”之辞。故曰“牵复”，此象为畜养牛者，牵之而回家。强制牵引回复正道之中，有勉强不乐意之味，幸其尚未失措也。故断之曰吉。

小畜 之 家人

“小畜之家人”小成图

九三，舆脱辐，夫妻反目。

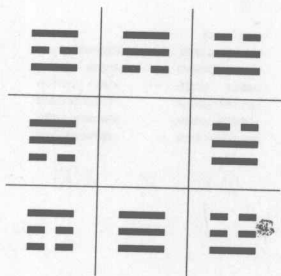
《象》曰：夫妻反目，不能正室也。

解说：䷈小畜之䷄中孚。

“舆”即车，“辐”即轮边连接轴心的支撑。“舆脱辐”者，小畜内卦乾为圆，为动，为健，象车轮。乾上爻变兑为毁折，脱辐之象。变为中孚䷼，夫妻反目之象。离䷄为目，变中孚则有四目相对而恨，两口（兑）相向而争吵。“恨”字从心从艮，离为心，动变互艮互震，震为动为争吵也。内卦为阴为妻，外卦为阳为夫，中孚则阴阳失配，故曰“不能正室也”。

小畜 之 中孚

“小畜之中孚”小成图

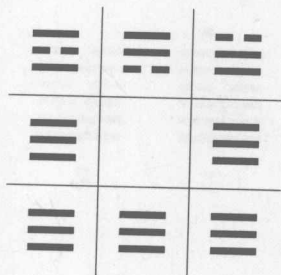
六四，有孚，血去惕出，无咎。

《象》曰：有孚惕出，上合志也。

解说：☷小畜之☷乾。“有孚”者，阴阳得配而向心，“血去惕出”者，已得血的教训，而深知警惕从事，故无过恶也。坎为血卦而伏于互离而不见面，故称“血去”。互离中动变互乾，离为心，乾为易，合之为“惕”。值此当位之爻，故曰“无咎”。“有孚惕出，上合志也”者，巽动变乾，合之又为☷小畜，阴阳得配而向心，故曰“上合志也”。即是信得过提高警惕之人，有血的教训的人。

小畜 之 乾

“小畜之乾”小成图

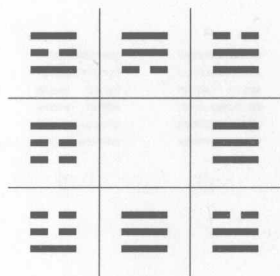
九五，有孚挛如，富以其邻。

《象》曰：有孚挛如，不独富也。

解说：☷小畜之☷大畜。“有孚”者，巽之艮，阴阳得配而向心，彼此同心，孚者信也之象。“挛如”者，手有病象，蜷曲不能伸直也。“挛”字亦从卦象组成。巽为绳为丝，下互兑数二，两边丝绕也，之卦大畜，上艮为手，“挛”字下边“手”字象之，互兑为口，互震为动，震兑合体，口动为言，“挛”字中言字备也。合之即是“挛如”二字，“如”者女口二字，小畜上互离为女，下互兑为口，合之成“如”字。皆自然也。

小畜 之 大畜

“小畜之大畜”小成图

意为：信得过这个手曲不能伸的邻居，送他一些财富，解决他的贫困。故曰“有孚挛如，不独富也”。即不只顾自己富裕，不管邻居贫困，而应当共同富裕。

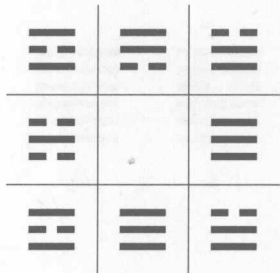
上九，既雨既处，尚德载，妇贞厉，月几望，君子征凶。

《象》曰：既雨既处，德积载也。君子征凶，有所疑也。

解说：☰小畜之☴需。此爻辞意，很像一个古代故事。很像新婚夫妇热恋相处时，遇着丈夫出征战场，妇人崇尚妇德，坚贞守候在空房，快近十五日了，还不见身影，丈夫出征战场，是凶吧！与像传说中孟姜女的故事类似。

小畜 之 需

“小畜之需”小成图

“既雨既处”者，需卦上坎互离，得水火相交既济之象。“尚德载”者，载为充满，崇尚道德之充满，需卦上互离，下卦乾重之为大有。离为光明，乾为德，为圆，故大有象道德之充满也。“妇贞厉”者，巽为妇，与乾阳向心相交为贞。贞者，坚贞不变，与阴阳得配而内引同类。“厉”者严厉，需卦向心相交，阴阳失配为“厉”也。“月几望”者，需卦坎为月，乾为望，几者近也，月快到十五日了。“君子征凶”，丈夫出征还未归，是凶事啊！需卦本是“近而不相得则凶”，故曰“君子征凶”。

“既雨既处，德积载也”者，谓妇德的充实，是建立在夫妻热恋感情中来。“君子征凶，有所疑也”者，是妇人疑惑忧心的预料啊！。

初九，养鸡生蛋，积蓄须微薄，然自知进出，不用操劳。走各人的路，小畜之始也。曰吉。

九二，畜牛耕田，须人牵回，不然不行中道，或有所失，牵回则免于有失也。

九三，畜养妻子，不免口舌与反目及家室不正也。

六四，必与有经过血的教训者过从，始可无咎。

九五，旨在共同富裕，而不独富。

上九，好景不长，忧从中生也。

此小畜之义，为蓄之少与时之短暂，当充满成功的希望时，又不免有落空之叹！所谓“密云不雨”也，一句尽之。

十 履

䷉履，虎尾，不咥人，亨。

《彖》曰：履，柔履刚也。说而应乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。

解说：䷉履，鞋也。卦名为什么为履？因卦象像只鞋。六三爻阴，像足心凹处，上乾阳爻像脚掌，下卦兑初二爻像脚后跟，合而观之，乃鲜明的一个脚印图形。故名履。履为步履，像鞋印，像脚迹，表“行动”，这就是《周易》以卦象为主的形象思维方法的体现。

“虎尾”二字也是《易传》“天重象，见吉凶，圣人象之”的撰述。即“仰以观于天文”而见奎、娄、胃、昂、毕、嘴、参西方白虎七宿中，奎宿星座像只“鞋”形。随，丹元子《步天歌》曰：“腰细头尖似破鞋，一十六星绕鞋生。”就形象地描述客观存在着的这个“奎”宿似鞋形，同时正位当白虎七宿之尾，必非偶合可知。陈遵妣先生《中国天文学史》也将“履虎尾”之辞列入奎宿图表之中，也是解“虎尾”为天文白虎星座之尾，即奎宿，而不是猛兽中老虎之尾。因而，履当作卦名，不是动词。唯爻辞“履”字皆作动词。高亨先生增一“履”字作卦名，反成头上安头。

卦辞是取大象所系，是整体取象法。《彖》辞则不然，是将大象一分为二，犹太极生两仪也。上下卦会意取义以解卦辞。

《彖》的阐释，是以“不咥人”为主题，关于履的本身并未作出所以然的解释，以“不咥人”的原因是由于“柔履刚”之故。即“说（悦）而应乎乾”之理，是将大象一分为二，取上乾下兑会意为说，而不是用大象整体观作解说。履虎尾岂有不咥人之理？郭沫若在《中国古代社会研究》中说是“死虎”。其实是履，为白虎之尾，故不咥（吃）人，因不咥人，故断之曰亨。撰写《易》辞时代，尚无“奎宿”之名，但先有四象“白虎”之称，《易》辞撰用“虎尾”，是很精当的。由是可见，卦辞与彖辞之义，不一定全同。

《象》曰：上天下泽，履。君子以辨上下，定民志。

解说：上䷀下䷆，履。这是“齐小大者存乎卦”的大小象结合为一体的撰述。“上

天下泽”是用文字写出履卦符号，和乾兑所在天地盘中的位置，并且没有阐述履卦命名的理由，但理由自具大象之中。在“辨上下，定民志”之中的“上下”，是指上有天象中的“奎”（虎尾），下有地上的脚印（履），“奎”与“履”同一形象，而有上下之分，喻君民之别的比附，谓此阶级的存在是天经地义的自然现象，为统治阶级提供理论根据。

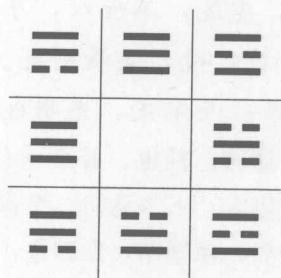
初九，素履往，无咎。

《象》曰：素履之往，独行愿也。

解说：䷉履之䷄讼。履，鞋也，履为步履，表示“行动”；“素”为朴素、白色、本色和素常的素。意为朴实的行为行事是无过错的。

履 之 讼

“履之讼”小成图

“素履之往，独行愿也”者，是指素常之往，故曰“独行愿也”。

履之讼：乾坎皆白色，为素，履讼皆离心之式，故曰“往”。阴阳失配而离心，仇人不见面，故曰无咎。

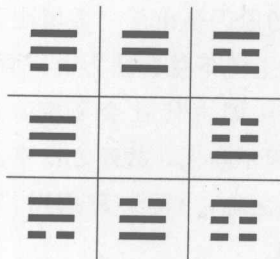
九二，履道坦坦，幽人贞吉。

《象》曰：幽人贞吉，中不自乱也。

解说：䷉履之䷋无妄。是说所走的道路是平坦的，隐逸之人得吉，如渭水垂钓，高卧隆中是。“履道坦坦”者，兑变震，震为大途，兑为悦，震泽归妹为幽隐之人，“幽”字从山从两幺。下互艮为山，上互巽为绳，为幺于山中成幽字。“贞吉”者，风山渐，阴阳得配而向心为贞，为吉也。

履 之 无妄

“履之无妄”小成图

《象》曰“幽人贞吉，中不自乱也”者，即是中互风山渐，阴阳得配而向心之象也。

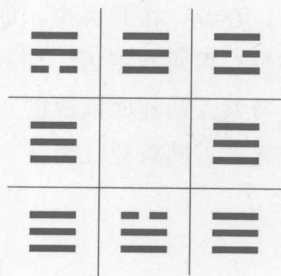
六三，眇能视，跛能履，履虎尾，咥人凶，武人为于大君。

《象》曰：眇能视，不足以有明也。跛能履，不足以与行也。咥人之凶，位不当也。武人为于大君，志刚也。

解说：䷉履之䷀乾，爻辞是说，瞎了一只眼还能看，跛了一只足还能走，但是视之不够明，行之不够正，就会踏着了老虎尾巴，被老虎吃掉，是凶事啊。因为统治者崇尚武力，就像老虎一样凶猛。六三一爻是不当位之故啊！

履 之 乾

“履之乾”小成图

履卦六三一爻阴爻，不但不当位，而且是全卦的中心点。王弼《周易略例》曰：“夫少者多之所贵也，寡者众之所宗也，一卦五阳一阴，则一阴为之主矣。”履卦只六三一爻为阴，是全卦的主爻，此爻爻辞不独文字特多，形容也较鲜明生动，与乾相交通，变为乾九三，其辞为“君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎”。与“履虎尾”之辞意类似。又证明爻变之网络关系。同时可以知道，《周易》卦爻网络组织结构是采用“有序”与“无序”相结合的。有序即有其《序卦》传结构传承，无序即一卦可变六十四卦，二者是相结合应用的。“易无象外之辞”，“眇能视”，履下互离，离为目。“跛能履”，履上互为巽，巽伏震为足也。履虎尾咥人凶，履下卦兑。兑为口，为白虎，虎咥人之象也。然六三爻为众象之中心，动变乾。乾为君，为阳刚之性而统领归宗也，“武人为于大君”之象。

震为足者，动在下爻也；巽亦可为足，跛其一足，为巽下一爻阴为静为跛足也。

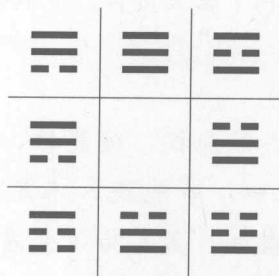
九四，履虎尾，愬愬终吉。

《象》曰：愬愬终吉，志行也。

解说：䷉履之䷉中孚。愬愬是恐惧貌。是说行动很危险，能有畏惧心，不冒险，不疏忽大意，终吉。

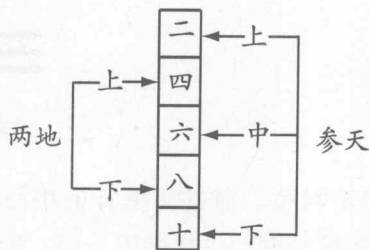

履 之 中孚

“履之中孚”小成图

“愬”字从朔从心，朔为月朔，每月初一日也，其数为“一”，即履卦上卦乾，其数一以当之。心者，在卦为离，即履卦下互卦离为心以当之，于是，朔上心下，重之即“愬”字也。用两愬字者，即履卦下卦兑，其数二，以象愬愬二字也。兑数二者，非先天数，乃参天两地而依数也。因兑为阴主降，其数列二四六八十。兑之主爻在上，属参天之上，其数故二也。

错综其数图

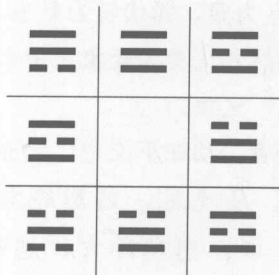
九五，夬履，贞厉。

《象》曰：夬履贞厉，位正当也。

解说：䷉履之䷉睽。位在九五之尊的当权者，行动有决断性，要能当机立断，不犹豫不决，并且坚持严肃地进行。这是当位者应有的英明。

履 之 睽

“履之睽”小成图

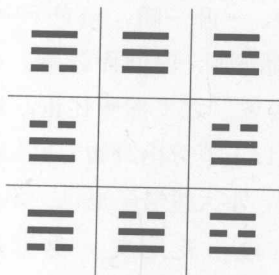
夬者，决断也；履者，行动也；贞者，坚持不改也；厉者，严肃惊险而非儿戏也。上九，视履考祥，其旋元吉。

《象》曰：元吉在上，大有庆也。

解说：䷉履之䷹兑。是说观察行事的全过程，回顾优缺点，总结提高，必须去恶从善，自会取得圆满的成功，故曰“大有庆也”。兑为喜悦，故有吉庆也。

履 之 兑

“履之兑”小成图

由此说明，卦辞与爻辞是提纲与细则的关系，是在一个主题下阐述和分析各种情况下的内容，而不是毫无规范杂凑成的编纂。至于“精义入神，以致用也”，“履，德之基也”，“履不处也”，《尔雅》“履者，礼也”，与帛书《易》“履”作“礼”一致。《庄子·天下篇》“以礼为行”，“礼以道行”等，都是以“履”为“礼”，即“礼”与行动不可分，凡一举动皆有礼的体现。礼的作用是区分上下长幼，以别尊卑贵贱。它的目的是在维持封建社会的阶级统治地位，与现代的“文明礼貌”，互相尊重的平等内容，有本质的不同。在《易经》卦爻辞中，并无“礼”字出现，在《十翼》中始有“礼”阐述。“礼”是儒家学说的重要组成部分。说明后来掺进了儒家学说，丰富了《周易》理论。

十一 泰䷊

䷊泰，小往大来。吉，亨。

《象》曰：泰，小往大来。吉，亨，则是天地交而万物通也，上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人。君子道长，小人道消也。

解说：䷊泰。泰者，通也。何以谓之通？天地相交通故也。上卦为地，地本位在下，泰卦则坤为地而居上。下卦为天，天本位在上，泰卦则乾为天而居下，则是天地相交而万物通也。

“小往大来”者，坤为阴为小，乾为阳为大，由内到外为往，由外到内为来。泰卦坤为小，本位在内而到外，故曰“小往”。泰卦乾为大，本位在外而到内，故曰“大来”。此“小往大来”之说如此。

何谓“吉，亨”呢？阴阳正配而向心相交通，故称“吉，亨”也。亨者，通也。

“天地交而万物通也，上下交而其志同也”，天地交与上下交是一或是二呢？理当有别，式当有分也。天地交本属自然界事，上下交乃指社会间事。天地交者，谓地本属下而居上，天本属上而居下，是谓天地交也。“上下交”者，坤在上而性下降，乾在下而性上升，一升一降，相交于中，故曰其志同也，同心同德也。

“内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也”，皆是以“外卦坤内卦乾”之发挥阐述也。外卦坤，坤为阴为顺，为小人，内卦乾，乾为阳为健，为君子，此以上下分内外也。又以内为长外为消，故泰为阳长阴消，君子进小人退，否以阴长阳消，小人进君子退也。阳为君子，阴为小人也。

《象》曰：天地交，泰。后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

解说：虞翻曰：“后，君也，阴升乾位。坤，女主，故称后。坤富，称财。守位以人，聚人以财，故曰成天地之道”，“古代称大地曰后土，犹称天曰皇天”。《楚辞·九辩》曰：“皇天遥溢而秋霖兮，后土何时而得漑（干）。”古代掌管土地事务之官（《左传·昭公二十九年》）土正曰后土，杜预注曰“土为群物主，故称后也”。由是可证，“后”指大地也。《大学》曰：“有土此有财，有财此有用。”谓“土生万物”也。此仅言“土生万物之然”，而《易》则言其土生万物之所以然，是在天地交泰而后生也。“财”是天地交泰之道的体现，有了“财”又可以辅助天地之宜以帮助老百姓了。

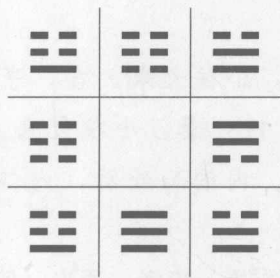
初九，拔茅茹，以其汇，征吉。

《象》曰：拔茅征吉，志在外也。

解说：䷊泰之䷊升。《说文》：“茹，飡马也”，“飡，粮也”。《玉篇》：“飡，食也，与饲同。”《现代汉语词典》解“茹”为“吃”。例如“茹毛饮血”“茹苦含辛”，皆为吃。

泰之升

“泰之升”小成图

《尔雅·释兽》：“汇，毛刺”。（注：与猬同，今蝟如鼠）《疏》：“汇即猬也，其毛如针。”“汇”为茅草根须之象。

王弼《周易注》曰：“茅之为物，拔其根而相牵引者也。茹，相牵引之貌也。”我认为，按《说文》对“茹”字解释之启示——“茹，飡马也”——可知此爻“拔茅茹，以其汇，征吉”者，是说拔得很多的茅草来养马，马壮力强，好打仗，可以战胜

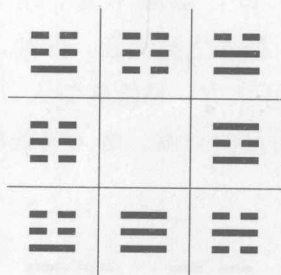
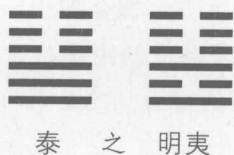
敌国，故曰“征吉”。不然“拔茅茹，以其汇”有什么用呢？与征吉又有什么联系呢？

《周易集解》李鼎祚作“拔茅茹以其汇，贞吉亨”。今从王弼《周易注》与朱熹《周易本义》。

九二，包荒。用冯河。不遐遗。朋亡。得尚于中行。

《象》曰：包荒得尚于中行，以光大也。

解说：䷊泰之䷔明夷。包通庖。此爻大意是：庖厨空虚，为了生存，无舟也涉过河去，无船过渡，是很危险的，走了不远，同着渡河的人都失掉了，只有独自一人达到过河的目的，感到光明而伟大了。

“泰之明夷”小成图

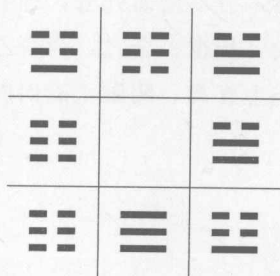
从卦象来看，泰下互兑为口，泰九二变明夷，下卦离，离中虚为荒，上互坎为包，为包荒。互震为动，互坎为河。又离为午为马，泰下卦乾也为马，明夷下互坎为冰，合之成“冯”字。泰互兑为朋，兑卦有“君子以朋友讲习”之词，故以兑为朋，兑为初八之月象，半明半暗，两半合成，朋字象之。九二爻动成坎，则兑卦变坎，朋亡之象，坎为陷，为隐伏也。得尚于中行者，得明夷下卦离，离为光明，故曰“以光大也”。离源于乾健，而得尚于中行也。

九三，无平不陂，无往不复。艰贞无咎，勿恤其孚，于食有福。

《象》曰：无往不复，天地际也。

解说：䷊泰之䷒临。陂，山坡。恤，忧虑。孚，信服。

不会只有平路没有山坡，也没有去而不返的。要艰苦地坚持下去，是无过错的，不要担忧人家不信服。眼前虽然不妙，确是有后来的福气的预兆。

“泰之临”小成图

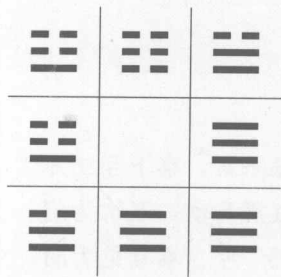
坤为平，乾震为陂，故曰“无平不陂”。“无往不复”者，指“复卦”太阳运行至乾中爻为夏至，太阳运行至坤中爻为冬至。冬至一阳来复。正在乾坤之间运动。泰卦外坤内乾，九三处天地之间，又证明复卦之取象。“艰贞无咎”者，乾坤正配，三多凶而得位，故曰“勿恤其孚”。“于食有福”者，乾圆变兑上缺为食，互震变坤为有福也。亦由陂（震起变坤直方大）变平也。

此爻象辞以“无往不复”为中心点，因而旁通乎“复”卦的内容。另参看复卦。

六四，翩翩不富，以其邻，不戒以孚。

《象》曰：翩翩不富，皆失实也。不戒以孚，中心愿也。

解说：䷊泰之䷗大壮。翩翩，形容举止洒脱，出手大方，挥金如土，故曰“翩翩不富”。出手大方，是给其邻人，毫无戒备的信服。不顾自己的困难，过分的操作大方，带来自己的空虚。毫无戒备的信任，是其中心自愿的行为。此爻未言吉凶，不言可知也。

“泰之大壮”小成图

“翩翩不富”者，互震又动出一震，坤为富，动变震为不富。“以其邻”者，下卦乾，动上成大壮。“不戒以孚”者，互兑乾为夬，阴阳得配而向心为“孚”也。以其向心，故曰“中心愿也”。

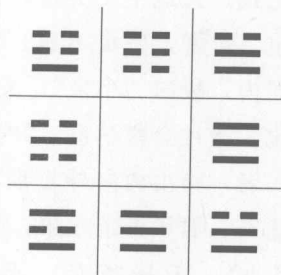
六五，帝乙归妹，以祉元吉。

《象》曰：以祉元吉，中以行愿也。

解说：䷊泰之䷄需。帝出乎震，泰六五上互震，震上爻当二十四山乙位，故曰“帝乙”。泰六五动变需九五，外卦坎为归，《说卦》言坎为万物之所归也。妹者，需下互兑为少女，妹也。合之，为帝乙归妹也。“以祉元吉”者，泰六五动变需九五，当需外卦坎，与上互离，阴阳正配而向心相交为既济，“以祉元吉”也。

泰 之 需

“泰之需”小成图

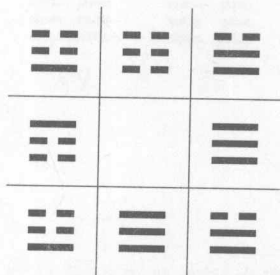
上六，城复于隍，勿用师。自邑告命，贞吝。

《象》曰：城复于隍，其命乱也。

解说：䷊泰之䷄大畜。《说文》：“隍，城池也，有水曰池，无水曰隍。”“隍”字左包耳为“阜”，“阜者土山”，即泰外卦坤变大畜外卦艮为“城”。又大畜下互卦兑为“白”，内卦为乾，为君为“王”。𠂔、白、王，合之即“隍”字也。又互震为动为复（覆）也，互兑为泽，为隍，故为“城复于隍”之象。城市已经崩溃，就无须再用兵攻打，故曰“勿用师”。“自邑告命”者，是说：当地自己再宣布什么命令，要坚持下去也是困难的。贞为坚持，吝为困难。

泰 之 大畜

“泰之大畜”小成图

《象》曰：“城复于隍，其命乱也。”是说关键是在城市已崩溃，命令也就乱了。不能统治了。泰极终乱，从否的方面开始转化了。

十二 否䷋

䷋否，之匪人，不利君子贞。大往小来。

《象》曰：否，之匪人。不利君子贞，大往小来，则是天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也。

解说：䷋否。《说文》：“否，不也。”乾居外卦，其性上升，坤居内卦，其性下降。

构成离心之式。天地不交为否，否则不通，天地不交通。小人道长，君子道消，不利于君子贞也。贞者，坚贞不屈。外卦为往，内卦为来，乾阳为大居外，故曰“大往”；坤阴为小居内，故曰“小来”。天地不交而万物不通，指自然科学领域也；上下不交而天下无邦也，指社会科学也。“内阴外阳，内柔外刚，内小人而外君子，小人道长，君子道消也”者，指由内向外发展之趋势。阴为小人居内，向外发展，逼迫君子外退，故为小人道长，君子道消之象。鲜明周详若此也。

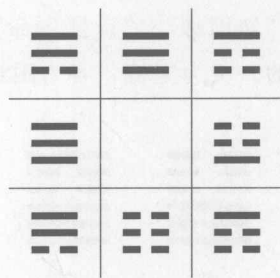
《象》曰：天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄。

解说：䷋否，天在上地在下，而不相交，曰否。否者，不也；不者，不相交通，不通情理。正反两种势力对立，反面反而得势之时，故对正面反而不利也。故正面只有约束自己以避之，不可犯“荣以禄”之戒也。此古人处事避难之教导若此。

初六，拔茅茹，以其汇，贞吉，亨。

《象》曰：拔茅贞吉，志在君也。

解说：䷋否之䷋无妄。否初六与泰初九爻辞皆同，唯其判断之辞略有不同，泰为“征吉”，否为“贞吉亨”。总的原则为吉。

“否之无妄”小成图

此爻意为拔茅草来饲养马之用，拔了很多很多，坚持做下去，是吉的。是会通达的。“拔茅贞吉，志在君也”，拔茅与“志在君”如何相联系呢？可能就是在储备马料，等待君主需要，想求得君主的信用，故曰“志在君也”。

下互艮为手，为拔，上互巽为茅。“贞吉亨”者，上互巽与下震合为风雷益，阴阳正配而向心相交，故曰“贞吉亨”也。

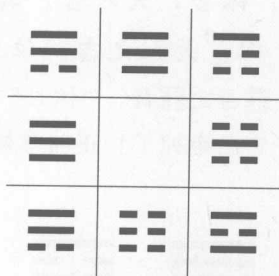
六二，包承，小人吉，大人否，亨。

《象》曰：大人否。亨，不乱群也。

解说：䷋否之䷅讼。“包承”，即是指“包庇和奉承”都是小人的阴谋手段，为了获得一时的吉利。但大人君子则否定它，不这样做，确是长远亨通之道。因为他实事求是，不违众人之高尚品德，与群众打成一片，故得亨通。坎象阴谋。

否 之 讼

“否之讼”小成图

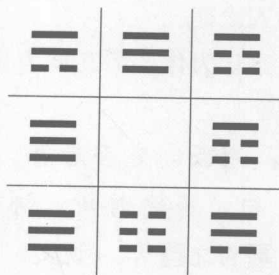
六三，包羞。

《象》曰：包羞，位不当也。

解说：䷋否之䷅遁。“包羞”者，包藏羞耻也。否六三互巽，巽为股，当前后“阴器之位，不当露阴于外，见阴则可羞也，动而为遁，遁则隐也”，为“包羞”之象。故曰“包羞，不当位也”。阴不可露于外，所露者不当位也。其余部位露之不得称“羞”，独此位当包藏之。此皆为人所羞耻之事也。

否 之 遁

“否之遁”小成图

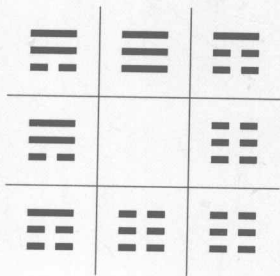
九四，有命无咎，畴离祉。

《象》曰：有命无咎，志行也。

解说：䷋否之䷓观。“有命无咎”者，有天命安排，是无过恶的，有田畴遗产显示或体现了福气的光彩。故曰“畴丽祉”。

否 之 观

“否之观”小成图

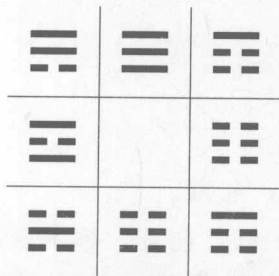
九五，休否，大人吉。其亡其亡，系于包桑。

《象》曰：大人之吉，位正当也。

解说：䷋否之䷢晋。“休否”者，否已休止了，大人得吉了。它（其指否塞不通）已走掉了，它已走掉了！正与桑树发芽苞联系在一起。否极泰来，冬去春来啊！

否 之 晋

“否之晋”小成图

“休”从“人”从“木”。否上互巽为木，变晋外离火为人。人木合之为“休”字。何以离为“人”？因离之主爻在中，三才则人居中位也。例如天火曰同人，风火曰家人，是离为人之证。

又晋上互坎为休，下互艮为止，为否塞休止之象也。九五为大人之位，故当位为大人之吉也。

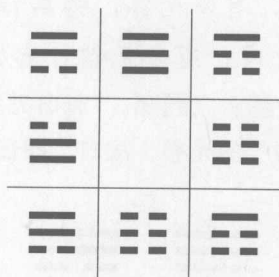
上九，倾否，先否后喜。

《象》曰：否终则倾，何可长也。

解说：䷋否之䷢萃。《说文》云：“倾，仄也，从人从顷。”将否倾掉，曰“倾否”。由否变萃，萃外《象》卦为兑，兑为喜悦，故曰先否后喜。“否终则倾，何可长也”，否已完了，喜则来临。

否 之 萃

“否之萃”小成图

十三 同人䷌

䷌同人，于野，亨。利涉大川，利君子贞。

《象》曰：同人，柔得位得中而应乎乾曰“同人”。同人曰。同人于野，亨。利涉大川，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。唯君子为能通天下之志。

解说：《说文》曰：“同，合会也，从冂从口，”“冂，重覆也”。象乾为天，同覆于天之内。又离卦主爻在中，中属三才中之人位，故以乾离名同人。

《说文》曰：“距国百里曰郊，郊外为野。”亨者，通也。乾主升，离阴主升，乾离阴阳得配而往，故曰“亨”。升而不已，乾离之为“野”外之象。乾健离明，利涉大川之象，位象得需。需卦外坎为水，内乾为健，利涉大川之象。坎降乾升，相交合一，坚贞之象也。故曰“利君子贞”。象具辞显，同人者同仁也。同人于野者，犹他乡遇故知也。同人即同伙，《杂卦》曰：“同人，亲也。”

“柔得位得中而应乎乾曰‘同人’”者，六二爻为柔为中为得位，为离卦属阴居内卦，与乾卦属阳居外，阴阳得配，故曰“应乎乾”，名曰“同人”。“同人曰”者，朱熹《周易本义》说是“衍文”，指因缮写、刻版、排版错误而多出来的字句。按此实非衍文，此乃再次引用卦名详解卦辞之文字。“同人于野亨，利涉大川，乾行也”，是用乾卦之义解同人“于野”“利涉大川”之辞。“文明以健，中正而应，君子正也，唯君子能通天下之志”，是解释卦辞“利君子贞”之义的。离为文为明，乾为健，离六二得位得中，又离与乾阴阳配而相应，故为正，为通天下之志也。

《象》曰：天与火，同人。君子以类族辨物。

解说：乾与离，称同人，因乾为天，离为日，日在天中，同属天类之物，同人犹同夥也。这是“方以类聚”的归类方法，故曰“以类族辨物”。犹今之分科治理，各有系统也。

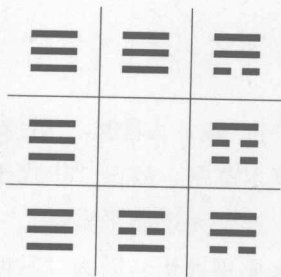
初九，同人于门，无咎。

《象》曰：出门同人，又谁咎也。

解说：䷌同人之䷌遁。

同人 之 遁

“同人之遁”小成图

乾为同，离为人，艮为门，故曰“同人于门”。既是同门人，兴趣一致，彼此间是正常的，也是无过咎的。《象》曰：“出门同人，又谁咎也。”即使不属同门，在外同人，也是无咎的。重在“同人”二字。

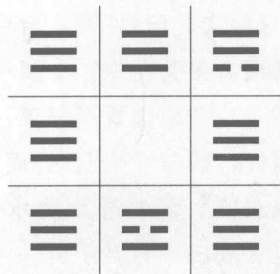
六二，同人于宗，吝。

《象》曰：同人于宗，吝道也。

解说：䷌ 同人之䷀ 乾。

同人 之 乾

“同人之乾”小成图

《说文》：“吝，恨惜也，从口文声。”

《说文》：“宗，尊祖庙也。”即同属一宗派之人，而与他宗派有一界限，不利于世界大同，故曰吝道也。有门户之见也。

同人六二，动变乾，且是大乾，六十四卦之首，故象“宗祖”而为同宗之象。

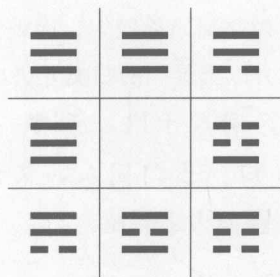
九三，伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

《象》曰：伏戎于莽，敌刚也。三岁不兴，安行也。

解说：䷌ 同人之䷘ 无妄。

同人 之 无妄

“同人之无妄”小成图

《说文》：“陵，大自也，从自麦声”，“自，大陆山无石者，象形”。可知高陵为无石之土丘，草木茂密，故曰“伏戎于莽，升其高陵”。“三岁不兴”者，即埋伏至三年也未打起来，有备无患而平安也。

为什么要用埋伏？因为“敌刚也”，即敌人比我强而用埋伏智取。埋伏在高丘陵上有居高临下的优势。但三岁也未打起来，安然地度过了。

戎为戈兵，离之象。互巽为伏，伏戎之象。动变无妄，下互艮为山，上互巽为草木，草木茂盛在山上，“莽”之象，高陵之象。互艮为止，震为行，为三，“三岁不兴，安行”之象。戎，《说文》：“戎，兵也。”《礼记·月令》“以习五戎”注曰：“五戎：弓、殳、矛、戈、戟也。”指五种兵器。此言伏戎，戎指手中有武器之军队。

同人以类族辨物，九三爻动变震，内外皆阳卦，阴阳失配，皆刚则斗，为敌对，而有敌我之分。敌强我弱，故用伏兵智取为安也。

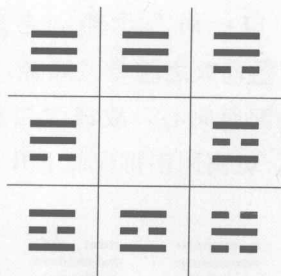
九四，乘其墉，弗攻，吉。

《象》曰：乘其墉，义弗克也。其吉，则困而反则也。

解说：䷌同人之䷤家人。

同人 之 家人

“同人之家人”小成图

乘，利用。《说文》：“墉，城垣也”。弗，不也。

意为：利用围墙保护，不用攻克，即是不能攻，也是吉的。

“乘其墉，义弗克也”者，有垣墙保护，义不能取胜也。“其吉”者，实在围困中，本属凶，今得墙之护卫，反而得吉，故曰“反则也”。

墉者，内卦离中虚，象围墙也，外互离为戈兵，攻克之象，内互坎与外互离阴阳得配而向心相交，故曰“弗克攻吉”。

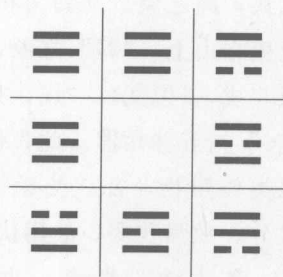
九五，同人先号咷而后笑，大师克相遇。

《象》曰：同人之先，以中直也。大师相遇，言相克也。

解说：䷌同人之䷤离。离上互兑为口，下互巽为号。巽兑为号咷大哭之象。后变为内外离，离丽也，为笑貌。离为戈兵，两离相遇，为大师克相遇也。意为同伙之人先忧后喜，先哭后笑，是在得胜相遇，联合攻敌取胜之喜悦也。

同人 之 离

“同人之离”小成图

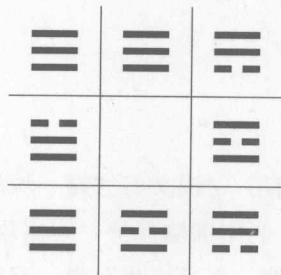
上九，同人于郊，无悔。

《象》曰：同人于郊，志未得也。

解说：☰同人之☲革。郊者，《说文》曰“距国百里为郊”，上六远地为郊。动变革，阴阳失配而向心，故曰“二女同居其志不相得也”。此在郊野，其志故不得遂。“无悔”者，乾离阴阳得配而上升，故曰“无悔”，亦亨也。

同人 之 革

“同人之革”小成图

综观全卦，同人者，同夥之人也。乾为天，离为日，天日在上，同类也，故曰“君子以类族辨物”。初爻言同门之人，二爻言同宗祖之人，三爻言同伏待敌之人，四爻言同困处而得平安之人，五爻言同忧患而后开心之人，上爻言同不得志而远离城市之人。

十四 大有☰

☰大有，元亨。

《象》曰：大有，柔得尊位大中而上下应之曰“大有”。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。

解说：离为日，乾为天，太阳在天上无处不照，则能看见万物，故曰“大有”。若太阳在地下，一片漆黑，则不见有物也，故离日居天上名大有。

《说文》：“元，始也，从一从兀。”徐锴曰：“元者善之长也，故从一。”《文言》

曰：“亨者，嘉之会也。”亨、烹、享通用。三字之中，亨可代烹代享二字。但烹享二字却不能代亨字。亨者，通也。烹饪熟食以养圣贤，以祭祀鬼神，人神皆得享受，故能亨通也。大有即是最好的亨通之象。所谓“柔得尊位”者，离卦中爻居君位，既是尊位，又是大德之位，又是中正之位，上卦离阴与下卦乾阳相应，故曰上下应之曰“大有”。乾为君，离为丽为中女。得美女相应，故曰“大有”。或曰美女得刚健之男为大有。故曰“刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨”。皆紧扣乾离二卦象发挥其义理也。乾为元离为亨，故大有以“元亨”二字系之为卦辞。

《象》曰：火在天上，大有。君子以遏恶扬善，顺天休命。

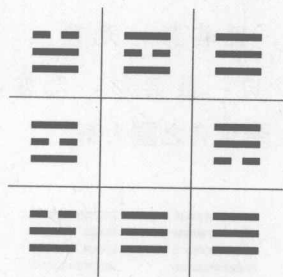
解说：“遏恶扬善”者，离卦之义；“顺天休命”者，乾卦之义。

《说文》：“遏，微止也。”《尔雅·释诂》：“遏，止也。”离为戈兵，有惩恶扬善之象。乾为天为圆满，有顺天休命之象。

初九，无交害，匪咎，艰则无咎。

《象》曰：大有初九，无交害也。

解说：䷍大有之䷱鼎。大有阴阳得配而上升，鼎卦阴阳失配而离心，无交害之象，所以匪咎。又要艰辛则无咎。

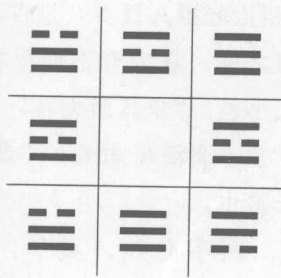

“大有之鼎”小成图

九二，大车以载，有攸往，无咎。

《象》曰：大车以载，积中不败也。

解说：䷍大有之䷲离。大车载物有所往无过错，因“积中”可以不败啊。积者聚积，大车则堪胜任也。

“大有之离”小成图

乾为大车，二爻处中，载物重心得当，故不会失败的。

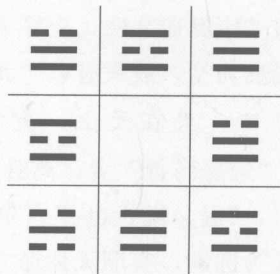
九三，公用亨于天子，小人弗克。

《象》曰：公用亨于天子，小人害也。

解说：䷍大有之䷝睽。

大有 之 睽

“大有之睽”小成图

乾为公，为天子，离为亨，坎为小人。

公用亨于天子，小人则不能也。三位公侯之象。小人则不可近也。睽为离心之式，故曰“小人弗克”也。

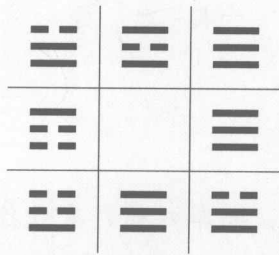
九四，匪其彭，无咎。

《象》曰：匪其彭，无咎，明辨晰也。

解说：䷍大有之䷌大畜。

大有 之 大畜

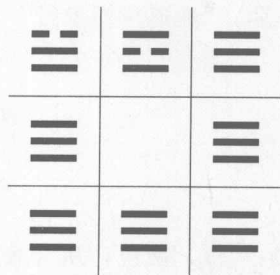
“大有之大畜”小成图

《说文》曰：“彭，鼓声也。”这里所用“彭”字，即是指“窃比于我老彭”的一个“彭”字。相传彭祖八百岁，是古寿星的代表。此卦名义为“大有”，此爻辞当是引长寿之人彭祖之姓，意为寿不如彭祖之大，仍是无咎的。因动变山天大畜，大畜时也。指时间之大小也。“非其彭无咎”之辞，与卦象卦义皆合。“非其彭无咎，明辨晰也”，就是叫人岁数不要活得太老，“老而不死是为贼也”。非其彭何咎之有。真善于辨析，不执著于长寿也。

六五，厥孚交如，威如，吉。

《象》曰：厥孚交如，信以发志也。威如之吉，易而无备也。

解说：䷍大有之䷀乾。

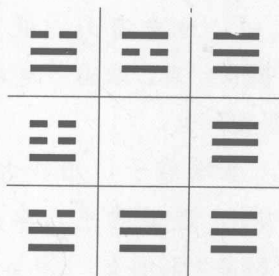
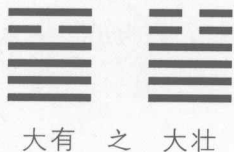
“大有之乾”小成图

厥，其也。孚，信也。威，威严也，权势也。离中虚，纳己，孚信之象。动变乾，为君，为威严之象。柔居尊位，有威有信之象。故曰：“厥孚交如，信以发志也。”“威如之吉，易而无备也”，谓威信建立，指挥一切，变易者无所措手足也。

上九，自天祐之，吉，无不利。

《象》曰：大有上吉，自天祐也。

解说：䷍大有之䷡大壮。

“大有之大壮”小成图

离纳己，为自己，乾为天，故曰“自天”。祐者，助也。上互兑降，下互乾升，阴阳得配而向心。乾兑相交。外卦为主，内卦为客，乾为助兑，自天祐之，故吉无不利也。

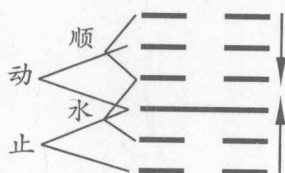
十五 谦䷎

䷎谦，亨。君子有终。

《象》曰：谦，亨。天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦。鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也。

解说：䷎谦，上卦坤性下降，下卦艮性上升，上下升降相交于中，而又阴阳得配，

故为亨通之象。为君子有终之象也。谦亨者，“天道下济而光明”，谓外卦为天道，坤卦下降而光明；“地道卑而上行”者，下卦艮，属地道，艮性上升。

《说文》：“谦，敬也，从言兼声”，“兼，并也，从又持秝，兼持二禾，秉持一禾”。上互震为言，下互坎为兼，上下二阴，中贯一阳以并连二阴象坎为兼，上互震为言。言兼合之为“谦”。谦卦卦象由坤、震、坎、艮四卦组成，为顺动如水止之义。《老子》曰“上善若水，水善利万物而不争，故几于道”，谦之象也。谦者止于众下，坤艮之象也。“天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦”，凡在天地人三道之中，皆是“满招损，谦受益”也。故曰“谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也”。“谦尊而光”者，赞谦德之义尊贵而光明；“卑而不可逾”者，天尊地坤，谦上坤卦之象。“君子之终”者，谦下艮卦之象，成终所以成始也。震为始艮为终也。震为阳之始，艮为阳之终。阳为君子，阴为小人，故艮为君子之终也。

《象》曰：地中有山，谦。君子以裒多益寡，称物平施。

解说：䷎谦。裒，取出。坤为众，为多。“帝出乎震”，震为出，艮为手，取多益寡，“称物平施”也。

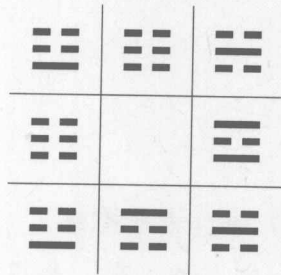
初六，谦谦君子，用涉大川，吉。

《象》曰：谦谦君子，卑以自牧也。

解说：䷎谦之䷔明夷。《说文》曰：“谦，敬也。”卦象内艮止外柔顺，抑制自己而顺乎外。谦谦君子，彬彬有礼，用涉大川吉。卦象震为足，坎为水为川，赤足行水中曰“涉”。北方河浅而宽，可涉而过。古时未用船舟，故常占此。《象》曰“卑以自牧”，《说文》曰：“牧，养牛人也。”卦象离为牛，坤为文，合之成一“牧”字。

谦 之 明夷

“谦之明夷”小成图

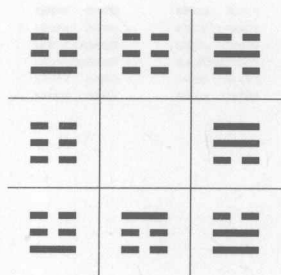
六二，鸣谦，贞吉。

《象》曰：鸣谦贞吉，中心得也。

解说：䷎谦之䷭升。互兑为口，震为动，巽为鸡，鸡口动为鸣。“鸣谦”者，言论中有谦辞之体现。贞者，坚贞，坚持不变则吉也。

谦 之 升

“谦之升”小成图

谦六二变升，上互兑，而有泽山咸向心则固而贞吉也。而得向心之式，故曰“中心得也”。

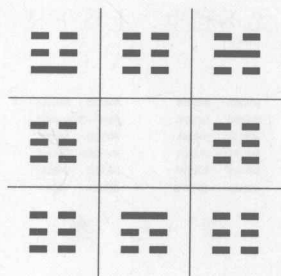
九三，劳谦，君子有终，吉。

《象》曰：劳谦君子，万民服也。

解说：䷎谦之䷁坤。互坎为劳，互震阳为君子，艮为终，故曰“劳谦君子有终吉”。动变坤为众，为万民。一阳得五阴归之，故《象》曰“万民服也”。艮为止，为终。

谦 之 坤

“谦之坤”小成图

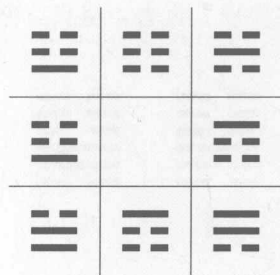
六四，无不利撝谦。

《象》曰：无不利撝谦，不违则也。

解说：䷎谦之䷽小过。“撝”同“挥”，即“发挥”。撝谦，即发挥谦德，故“无不利”，因“不违则”也。艮为手，震为动，挥手即发挥之象也。小过自谦变而来，所发挥的是谦道也。

谦 之 小过

“谦之小过”小成图

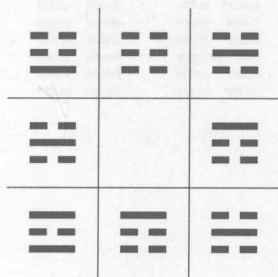
六五，不富以其邻，利用侵伐，无不利。

《象》曰：利用侵伐，征不服也。

解说：䷎谦之䷛蹇。“不富以其邻”者，以大量的资金支援邻国，邻国利用这笔资金去打击入侵的敌人，故曰“利用侵伐”，即是利用这笔钱对侵略者讨伐，对自己则是无不利了。因为敌人侵略邻国，若不援助，则会唇亡齿寒，危及自己。“不富以其邻”的做法，一则打退敌人，二则邀好邻国，三则共享太平。落于实处，故曰“无不利”。此六五爻值君位，亦谦之最尊表现处，仗义疏财之现象。坤为富，乾为贵。坤中爻变坎，“不富以其邻”之象。上互离为戈兵，“侵伐”之象。然则上坎下离，阴阳正配而向心，无不利也。上坎下艮，阴阳失配而向心相攻，亦侵伐之象。

谦 之 蹇

“谦之蹇”小成图

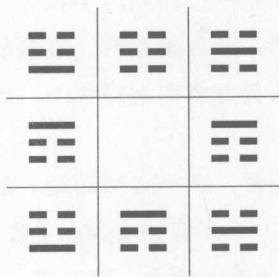
上六，鸣谦，利用行师，征邑国。

《象》曰：鸣谦，志未得也。可用行师，征邑国也。

解说：䷎谦之䷂艮。“鸣谦”，即发表合符谦德的声明以观对方听后的反映，是否有其合意的效果。若无效果，则可“得用行师征邑国”。名正言顺，兴师动众，仁至义尽，正义凛然。不然师出无名，失谦德也，何利之有？

谦 之 艮

“谦之艮”小成图

“鸣谦，志未得也，可用行师征邑国也”，可知鸣谦有效果则无行师之举也。鸣谦无效果者，即“志未得也”，方可行师征邑国。师行险道，故众险谓之师䷆。䷆艮，互坎为险，互震为行。艮为邑国也。邑国者，江山也，两山挟流水之象也。上下皆艮，两山也；震为行坎为水，流水见互卦于两山之中也。

总观谦卦，外坤内艮，止内顺外，克己顺人，止于众后之象也。展示于六爻之间，则初六谦谦君子，仪表反映，态度可见也。六二鸣谦贞吉，谦德之言行当坚持不渝而得吉，言谦德之讲究永久皆吉。九三，体现谦德者劳而无怨，不居功，不偷闲，有始有终，如此则万民敬服。六四是说发挥谦德之有益，无有不利者。六五，不富以其邻，利用侵伐，无不利者，是疏财仗义，舍己救人，不至唇亡齿寒，于己亦无不利。上六，鸣谦，利用行师征邑国者，是写谦德在宣战前之应用，先礼而后兵也。

十六 豫䷏

䷏豫，利建侯行师。

《象》曰：豫，刚应而志行。顺以动，豫。豫顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉！

解说：䷏豫。卦象，上卦震为动，下卦坤为顺。上互卦坎为思虑，下互卦艮为成，连上卦震为竹。即有动思虑成竹于众先为“豫”。为豫计，豫谋之超前计划。故《中庸》曰“凡事豫则立，不豫则废”，即此豫卦之意。故建侯行师必先密谋策划。因而，先豫则立，故利建侯行师。

《说文》曰：“建，立朝律也。”《辞海》：“侯，有国者的通称。”可知建侯即“建国”。什么叫“行师”呢？行师即“用兵”之事。师者，震为行，坎为险，坤为众，乃行险之众为师也，象义昭然。“豫，刚应而志行，顺以动，豫”者，是说豫卦上卦震为阳为刚为行，下卦坤阴为顺相配合。“豫，顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎！”此言卦象“顺以动”之理，阐述“天人合一”之义。又进一步详示天人之义。“天地以

顺动，故日月不过而四时不忒”，豫外卦震为动为天（视运动），下卦坤为地为顺，此天地以顺动，日月无错行，春夏秋冬有序不乱。“圣人顺动则刑罚清而民服”，圣人指统治者，顺着自然而治理天下，刑罚不乱施，清正则民服也。故又赞之曰：“豫之时义大矣哉！”

顺以动者，顺乎自然而动，顺势利导，非听其自然也。

《象》曰：雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

解说：“雷出地奋，豫”者，兴奋之象，为快乐也。由此知，震动为乐，坤厚德载物。艮山为崇。殷，盛也。荐，献也。帝出乎震，上帝、先王配之以祖考，皆是上卦震象所属也。

豫卦象辞，重点在“作乐”二字，“作乐崇德”。《中庸》第二十八章曰：“虽有其位，苟无其德，不敢作礼乐焉，虽有其德，苟无其位，亦不敢作礼乐焉。”郑氏曰：“言作礼乐者，必圣人在天子之位。”故豫象辞称“先王以作乐崇德”，是卦象的另一发挥，与卦辞著者明显思路不同也。卦辞属《易》家思路，象辞属儒家思路也。

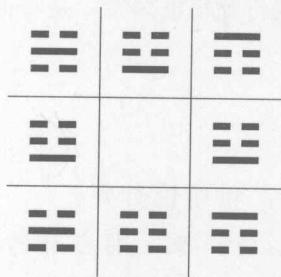
初六，鸣豫，凶。

《象》曰：初六鸣豫，志穷凶也。

解说：䷏豫之䷲震。鸣为鸣叫，言说也。豫为豫谋，机密之事也。机密不可泄，初六变震，为动为出，机事不密而害成也，焉得不凶。预谋败露，故曰“志穷凶也”。

豫之震

“豫之震”小成图

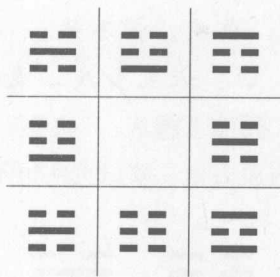
六二，介于石，不终日，贞吉。

《象》曰：不终日贞吉，以中正也。

解说：䷏豫之䷲解。这描述预计在落实计划或预谋之中，遇着阻碍或危险时，要坚持下去，不到一天工夫就会取得成功。因为这是中正之道，困难是短时间的。介者中也，石者，阻碍物，在卦为艮。艮，止也，为石为终，变解卦，即有解决之象。互艮变互离，“不终日”之象，故当坚持即是胜利也。贞者，坚持不变，继续下去，即会解决阻碍而获吉，故曰“贞吉”。因为执行的是中正之道，“介于石不终日”者，困难不到一天就会解决的。

豫 之 解

“豫之解”小成图

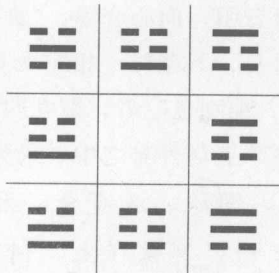
六三，盱豫悔，迟有悔。

《象》曰：盱豫有悔，位不当也。

解说：䷏豫之䷧小过。《说文》：“盱，张目也。”《尔雅》曰：“盱，忧心。”这是说在执行预谋时迟疑不敢下手，瞠目结舌，碍于行为，未能取得成功，后悔，对预谋计划瞠目惊疑，不敢行动，类属鸿门宴上项庄舞剑意在沛公，终不敢下手而后悔一样。“位不当也”者，即执行计谋不称职之意。

豫 之 小过

“豫之小过”小成图

九四，由豫，大有得。勿疑，朋盍簪。

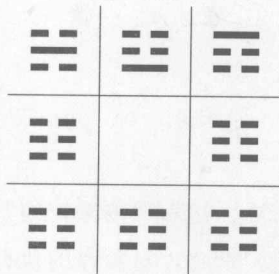
《象》曰：由豫大有得，志大行也。

解说：䷏豫之䷁坤。爻辞说：由于事先考虑周到，因而临事大有所得。不要惑疑朋友不相聚。

簪以贯发，九四一阳爻，活绘贯髮之形象。以一贯万，即是大聚大得志大行之象。“凡事豫则立”也。

豫 之 坤

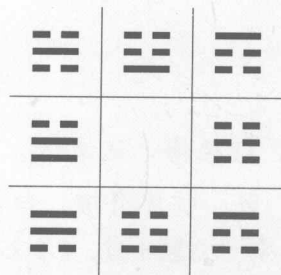
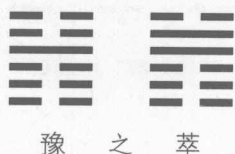

“豫之坤”小成图

六五，贞疾。恒不死。

《象》曰：六五贞疾，乘刚也。恒不死，中未亡也。

解说：䷏豫之䷌萃。“贞疾”，是一种顽固而长久的养身病，虽然长期存在，却又不会因此病而丢命，故曰贞疾恒不死。

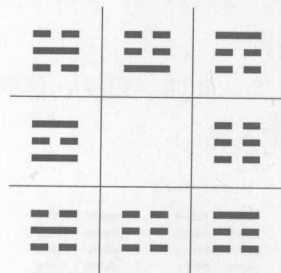
“豫之萃”小成图

从卦象落实上看：“贞”者，坚贞持久，阳刚之象。豫上互坎下互艮，相重为“蹇”。两卦皆阳，向心合固，“贞疾”之象。六五变萃，豫外卦震，萃外互巽，相重为恒，萃上卦兑，下互艮，相重为咸，阴阳正配向心相交，故为“贞疾恒不死”之辞。“六五贞疾，乘刚也”者，谓九四阳爻为刚，六五居其上曰“乘刚”。“恒不死，中未亡也”者，谓六五居外卦之中，未失其正中之位也。亡者，失也。

上六，冥豫，成有渝，无咎。

《象》曰：冥豫在上，何可长也。

解说：䷏豫之䷢晋。《说文》曰：“冥，幽也，从日从六，冫声，日数十，十六日而月始亏幽也。”可知“冥”为幽暗，非光明正大。冥豫即阴谋诡计之属，虽成亦当变。渝者，变也，变而后方得“无咎”。冥豫不可长，必变为理直气壮，正大光明方可无咎。

“豫之晋”小成图

总上六爻，初六“鸣豫，凶”，机事不密则害成也。六二，困难曲折不会终日，坚持即是胜利。六三，对预谋的执行，瞠目结舌，迟疑不敢行动，犹豫不决，后悔莫及。九四，由于预谋策划的结果，大有所得，因而不需惑疑朋友不来相聚共事。六五“贞

疾，恒不死”者，是一个顽固而长期的养身病，久病而不会死。因乘刚得中，中气健运也。上六，阴谋手段获得的成果，要变成理直气壮、正大光明才能无咎。

十七 随䷐

䷐随，元亨利贞，无咎。

《象》曰：随，刚来而下柔。动而说，随。大亨贞，无咎。而天下随时，随时之义大矣哉！

解说：䷐随。《说文》：“随，从也。”按：“随”字从“卩”从“左”从“月”从“之”。卩即自，《说文》：“自，大陆山无石者，象形。”此指山头为空间定位以明月体运行之轨迹。左者，古人每以人君面南为定位而分左右，可知由西向东为左。月亮左行之变化为，昏见初三庚方峨眉月象震䷲，初八丁方见上弦月象兑䷹。此月亮左行，随时空变化如此。此随卦卦象卦名与随字组合相契合如此。

自山为下互艮，震为行为之，震兑为左向运行月象之结果。月象之显示为随时之反映，此天象如此。

“元亨利贞”，乃乾之四德，谓之天德。元者，善之长，即第一好。亨者，嘉之会，即得众人拥护，有很好的凝聚力。利者，义之合，即不取不义之财，贪污受贿，腐败现象全无。贞者，事之干，做事坚强勇敢，能负责到底。具此四德，方为从政当官基本称职的人选，可以不犯错误，故曰“无咎”。“刚来而下柔，动而说”者，谓震为阳卦，为刚，兑为阴卦，为柔，今震在兑下，故曰“刚来而下柔”，即阳在阴之下为刚来而下柔。再以震为动，兑为悦，故曰“动而悦”。随者，随时空之变化而变化，毫无主观，全为被动，悦从人行也。大亨通而坚守珍惜之，则无过错也。顺时变化，不逆天行事也。故曰：“随时之义大矣哉。”

《象》曰：泽中有雷，随。君子以嚮晦入宴息。

解说：䷐随。嚮同向。晦为昏暗不明。宴者，安也。息者，停止，休息也。

按卦象，上兑，一阴在上，阴主降，兑为酉，黄昏之时，夜幕降临，故曰“向晦”。互巽为入，互艮为止，止其动则为休息，故曰：“君子以嚮晦入宴息”。嚮同向，此随时作息，日出而作，日入而息也。

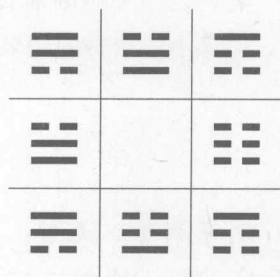
初九，官有渝，贞吉。出门交有功。

《象》曰：官有渝，从正吉也。出门交有功，不失也。

解说：䷐随之䷌萃。

随 之 萃

“随之萃”小成图

《说文》：“官，史事君也。从宀从自，自犹众也，此与师同意。”官为艮卦，一阳居上位之象。渝者，变也。震为动，官有变动之象。震为出，艮为门，外卦兑主降，内卦艮主升，向心相交，故曰“出门交有功”。“有功”者，上互巽，巽为近利市三倍，有功之象。

常言道：“一朝天子一朝臣。”官有变动，所属人事亦会有变动，跟随何人，且当有所选择；从新从旧，告之以“从正”吉也。且要出门广交朋友，加以最佳选择，决定何去何从。此系随之初，不可盲目随从，方不致失也。

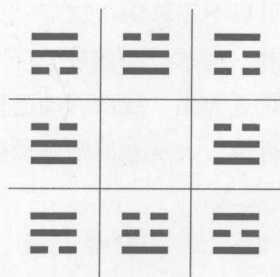
六二，系小子，失丈夫。

《象》曰：系小子，弗兼与也。

解说：䷐随之䷹兑。

随 之 兑

“随之兑”小成图

巽为绳为系，互艮为少男为小子，震为长男为丈夫，由下爻而渐进，去震迎艮，故有“系小子失丈夫之象”。本来震艮相兼，动变为兑，兑为少，故系小子失丈夫。“弗兼与也”，系小子而已。得小而失大也。此为奴隶社会捉拿大小奴隶之事的记载。

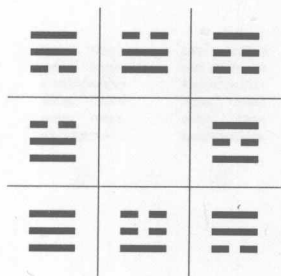
六三，系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。

《象》曰：系丈夫，志舍下也。

解说：䷐随之䷰革。

随 之 革

“随之革”小成图

随中下互艮为小子，三爻动变乾为丈夫，下互巽为绳为系。乾为得，兑降乾升，相交为利居贞也。

“系丈夫，志舍下也”者，得丈夫而失小子也。这是古代奴隶社会捆绑奴隶强迫劳动之事的占辞试例。

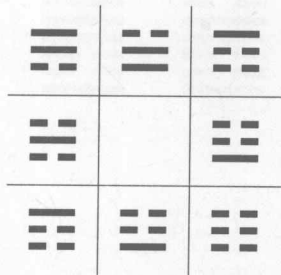
九四，随有获，贞凶。有孚在道，以明何咎？

《象》曰：随有获，其义凶也。有孚在道，明功也。

解说：䷐随之䷋屯。

随 之 屯

“随之屯”小成图

《说文》曰：“获，猎所获也，从犬萇声。”随䷐中互巽为近利市三倍，互艮为手为获。变屯䷂上坎下降，下震上升，向心相交为贞，坚贞而固之象。然又阴阳失配，为“近而不相得则凶”，故曰“随有获贞凶”。此大前提也。进而言之，曰“有孚在道”者，坎中一阳居中得正，居外卦，“有孚”之象。“在道”者，下卦震，震为大涂，为大路，即“道路”也。坎居震上，为“有孚在道”之象。这爻辞是说，随从他人而取不义之财，又坚持不改者，凶事也。何以故？因有彼此相随的同道者共事，或是或非，是功是过，自是清清楚楚，明明白白的。故曰“有孚在道，明功也”。

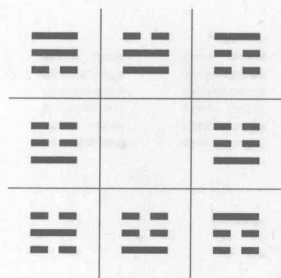
九五，孚于嘉，吉。

《象》曰：孚于嘉，吉，位正中也。

解说：䷐随之䷲震。

随 之 震

“随之震”小成图

《尔雅·释诂》：“嘉，美也。”孚者，阴阳得配而向心，随卦上兑下震，向心得配之象。嘉者，喜悦加力之象。兑为喜悦，变震为动，为力之象。“嘉”字从喜加力，谓之美。且值九五中正之爻，故吉也。

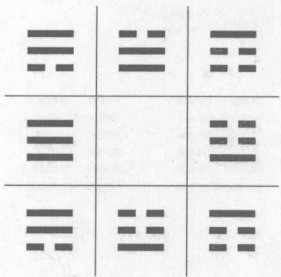
上六，拘系之，乃从维之，王用亨于西山。

《象》曰：拘系之，上穷也。

解说：䷐随之䷲无妄。

随 之 无 妄

“随之无妄”小成图

随上六，为强迫随从之象。随下互艮为拘，上互巽为系。下卦震动为从（纵），上互巽为维，故为“拘系之，乃从维之”。“王用亨于西山”者，兑为西，艮为山，故曰西山，变上六得乾，乾为君为王也。“亨”者，古亨烹享三者通用。亨字作烹字解，西山即指岐山。即烹饪熟食于岐山。那么烹的是什么呢？“拘系之，乃纵维之”的又是什么？书中未有明文，是人呢？是兽呢？我认为当是兽类了，因上爻是兑卦极爻，兑为羊，故烹饪熟食的是祭祀所用的羊。所以象辞说：“拘系之，上穷也。”又烹饪熟食为口，此有兑为羊为口之象。

总上六爻，皆言随从，各有情况不同。初九言“官有渝，贞吉。出门交有功”者，是说官有变动，还是坚持原岗位为好。不然应作两手打算，出门广交朋友，作好最佳选择，不可盲从，应交有功之人。六二，是强制小子而从，失去了丈夫。六三，是强制丈夫而从，放弃了小子。九四，是随获不义之财者凶，有同伙知之，终遭败露，苟随行正道，其功不毁。九五，自信美好，真诚相随，取得成绩。上六，强制相从，终遭杀身之祸。

以上随从中的六种情况分析，有自觉选择者，有利诱而从者，有强制而从者，各有情况不同，皆不离“随从”二字为中心主题。至于“官有渝”之“官”字，各有见解不同，李镜池作“旅馆”的“馆”解，李景春作“官能”的“官”解，《尚氏易学》作“馆”解。高亨《周易大传今注》作为“官吏”的“官”解，今从之。

十八 蛊䷑

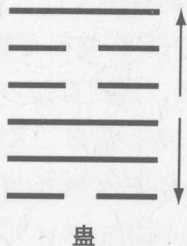
䷑蛊，元亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。

《彖》曰：蛊，刚上而柔下。巽而止，蛊。蛊元亨，而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。

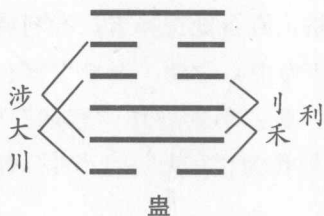
解说：䷑蛊上卦艮，下卦巽。《序卦》曰：“蛊者，事也。”何故曰“蛊者，事也”？按卦象，艮为手，巽为工，互震为动，用手作工为事，故曰：“蛊者事也”。抽象言之，则曰事业。然则又何以象事业？古人用字，颇费推敲，留传后世，精当绝伦。“蛊”字上虫下皿。《左传》有曰：“皿虫为蛊，谷飞亦为蛊。”仅从字形结构上发挥，尚欠从卦象上进一步落实。其实，上艮下巽，即上虫下皿之活绘，指古代养蚕养蜂之事。蚕与蜂皆虫也，置器中而养之，故蛊字下从皿，养蚕者用簸箕盛之。养蜂者，《天工开物》曰：“畜家蜂者，或悬桶檐端，或置箱牖下，皆锥圆孔眼数十，俟其进入。”《左传》“医和论晋侯之疾”有曰：“于文，皿虫为蛊，谷之飞亦为蛊。”注曰：蛊字下皿上虫，器皿受虫害故谓之蛊。积谷久而化飞虫亦名之曰蛊。此义与蛊上九“不事王侯，高不尚其事”之义不相属。今以养蚕养蜂为古代事业类之代表，可从卦象与易辞上落实。

巽为蚕，艮为蜂，蚕属阴，养蚕者多为女子之事，蜂属阳，养蜂者多系男子之业。巽为绳，像蚕吐丝也。艮为止，像蜂螫人以自卫也。

“元亨”者，大亨通之象。蛊卦上艮上升，下巽下降，阴阳得配而离心，“辟户谓之乾”也。占事则像不断壮大之势，有“大而无外”之象，故曰“大亨”也。若论婚姻则不宜，为离心发展脱离感情之事。今用图明之如下：

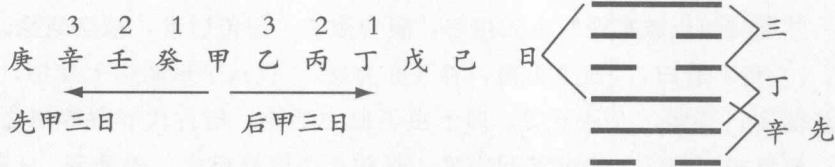
“利涉大川”者，震为足，兑为水，以足行水为“涉”，有河流浅而宽，或深浅不一，不用舟渡，涉水而过，时有险危发生，故每占之。蛊卦中，有“利涉大川”之辞，辞由象生。“利”者，巽为草为禾，兑为口为丩，合之成“利”字。

震为足为行，兑为泽为水，徒步行水中曰“涉”。巽兑组成大坎䷜卦为大川。故曰利涉大川。

“先甲三日，后甲三日”者，天干记日，循环不已。何故取“甲”为准？又何故取先甲三日与后甲三日呢？

此乃天地数之应用，象数不二也。按天地数，鼎卦上艮下巽，艮数三巽数八，合为十一数，去整用零，零数一，一为甲也，故以甲干为准。又艮为成终而所成始，巽为进退，为甲点上构成顺逆之序。

先甲三日癸壬辛，后甲三日乙丙丁。即此六日可用涉大川。唯戊己五黄都天和金神七杀庚金不宜用。或解作先甲三日辛，其色白，养蚕之兆也；后甲三日丁，其色红，养蜂之兆也。

天地数艮为三，巽为进退，故曰“先甲三日，后甲三日也”。甲进三日，乙丙丁也。甲退三日，癸壬辛也。

“鼎，刚上而柔下，巽而止，鼎”者，是言鼎卦“䷱”外卦艮属阳，为刚，居上卦。内卦巽属阴，为柔，居内卦。巽为柔顺，艮为刚止，故名鼎。“鼎，元亨，而天下治也”者，是说鼎卦外艮阳刚而在上，巽阴柔而在下，上卦为天为统治者，下卦为地，为老百姓，阳刚在上，阴柔下服，故曰“天下治也”。“天下治也”者，是为“大亨”之象也。“利涉大川，往有事也”是因有事方涉大川，非无故而涉大川也。鼎者事也，此卦象之核心也。“先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也”者，此指艮之数三，巽为进退，故有先甲三日后甲三日之数。终则有始，指艮为成终成始，卦象主爻居上爻为天，十干亦称天干，三又属天数为天，故曰“天行也”。天道运行之数如此。

《象》曰：山下有风，鼎。君子以振民育德。

解说：䷱山下有风，鼎。说明卦画用山下有风构成，指卦象。“君子以振民育德”，指象义。《说文》曰：“振，举救也，从手辰声。一曰奋也。”可知“振”字从手辰声构成。鼎卦上艮为手（扌），辰居巽宫，构成“振”也。即振奋百姓，培育德行。巽居下卦，为民，为绳，结绳而治，绍文字之始，为文昌，为文曲，为教育也。故曰“振民

育德”。要振新人民，必须培育德行。所谓“蛊者事也”，即此乎！

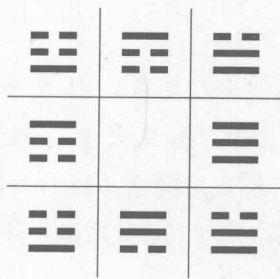
初六，干父之蛊，有子，考，无咎。厉终吉。

《象》曰：干父之蛊，意承考也。

解说：䷑蛊之䷌大畜。“干父之蛊”者，干即做事，继承父亲的事业。有儿子在，考，老也，老来就平安无过咎了。虽有困难曲折，终算是吉的。所以象辞说：“干父之蛊，意承考也。”

蛊 之 大畜

“蛊之大畜”小成图

巽为工，为事业，动初成乾。乾，父，又成大畜，有继承不殁之象也。老来得靠，纵危厉终属吉象。事业首重继承也。

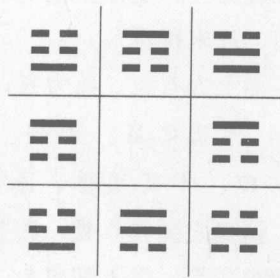
九二，干母之蛊，不可贞。

《象》曰：干母之蛊，得中道也。

解说：䷑蛊之䷌艮。蛊者，事也。干者做也。即继承母亲（养蚕）的事业，不可止步（贞）不前，当求发展壮大，因得中道，颇堪有为也。

蛊 之 艮

“蛊之艮”小成图

蛊下卦巽，为近利市三倍，动用中爻，而得中道，变艮为止，互坎为加忧，虑其止步不前，故告以“不可贞”也。

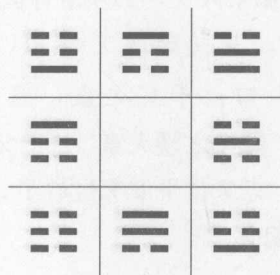
九三，干父之蛊，小有悔，无大咎。

《象》曰：干父之蛊，终无咎也。

解说：䷑蛊之䷃蒙。由蛊卦阴阳得配而离心，变蒙之阴阳失配而离心，凡外引和离心皆属悔，阴阳失配而离心为“小有悔”。故《象》曰：“干父之蛊，终无咎也。”

蛊 之 蒙

“蛊之蒙”小成图

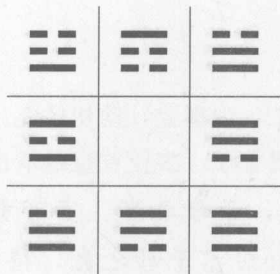
六四，裕父之蛊，往见吝。

《象》曰：裕父之蛊，往未得也。

解说：䷑蛊之䷳鼎。裕，丰富。丰富父亲的事业，外出参观学习，是会遇到吝教的。故《象》曰：“裕父之蛊，往未得也。”可见保守于此。

蛊 之 鼎

“蛊之鼎”小成图

蛊上互震为往，变鼎上离为见，阴阳失配而离心，离心与外引为往，阴为失，阳为得，故曰“往未得也”。

裕者，鼎上大有也。乾为衣，离中虚，为空谷，衣谷合之为裕。

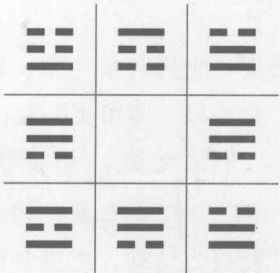
六五，干父之蛊，用誉。

《象》曰：干父用誉，承以德也。

解说：䷑蛊之䷶巽。誉，称誉，荣誉也。巽为称誉。干父亲的事业，要用父辈崇德广业的荣誉成果，继承其事业。故《象》曰“承以德也”。

蛊 之 巽

“蛊之巽”小成图

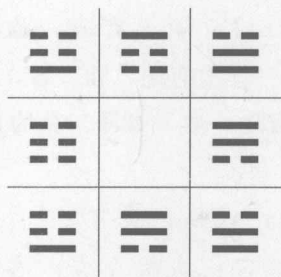
上九，不事王侯，高尚其事。

《象》曰：不事王侯，志可则也。

解说：䷥蛊之䷭升。蛊上九，为艮上爻，一阳居上，为王侯之象，动变坤柔，为群众，不事王侯之象。不入官场，而尚实业之经营。《象》曰“志可则也”者，象辞作者可知为崇尚实业之流也。

蛊 之 升

“蛊之升”小成图

十九 临䷒

䷒临，元亨利贞。至于八月有凶。

《象》曰：临，刚浸而长，说而顺，刚中而应。大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

解说：上坤下兑，构成临卦䷒。上临下，尊临卑，出而治人之象。地下泽，泽为水，有“革，水火相息”，以泽为水之证。水善就下，为以上临下，以尊临卑之象。

“临”字左边“臣”傍，乾为君，坤为臣，临卦外卦坤为臣傍也。临卦内卦兑为口，互震数三，为三口“品”字，品为人之品位，非物品也。构成“临”字，与卦象结构相一致。

《尔雅·释诂》：“临，视也。”临乃描述出而治人的钦差大臣，或代天出巡视察民情与政绩之事。

“元亨利贞”者，天德也。天德者，最明白的解释是乾《文言》曰“元者善之长，亨者嘉之会，利者义之合，贞者事之干”是也。此为出而治人者必有的条件。若无天德，而为贪官污吏，徇私枉法，焉可治人乎！“元亨利贞”四德，即具兑悦“上善若水”中。

“至于八月有凶”者，代天巡视，有贪赃枉法，作奸犯科，罪不当赦者，处以极刑。古时规定在秋金杀伐之时问斩，故曰“至于八月有凶。”

从临䷒看，上坤下兑，上互坤，下互震。震为行为至，兑秋也，列酉宫，为八月，

坤纯阴无阳为凶，故曰“至于八月有凶”。

刚者，指兑卦二阳爻；浸者，渗透，泽水也。“刚浸而长”者，阳刚渐升之象。“悦而顺，刚中而应”者，临下卦兑为悦，上卦坤为顺，二五爻为中，阳在二爻，阴在五爻，二五爻阴阳得配，故曰“刚中而应”。所以“大亨以正，天之道也”，即“元亨利贞”四德而不言其利，以正而至大亨，非得天之道也孰能。

“至于八月有凶，消不久也”者，谓八月一到即受处决，不久即遭消失也。

《象》曰：泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。

解说：“泽上有地，临”者，兑泽主降，坤地亦主降，皆是由上至下，以上临下曰临。泽上有地，地下有泽。兑为口，为教思无穷，坤为厚德载物，应地无疆，为“容保民无疆”也。

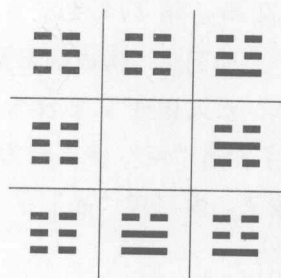
初九，咸临，贞吉。

《象》曰：咸临贞吉，志行正也。

解说：䷒临之䷆师。《说文》：“咸，皆也，悉也。”《庄子·知北游》：“周，遍，咸，三者异名同实，其指一也。”《国语·鲁语上》“小赐大咸”，韦昭注“咸，遍也”。由此可解这个“咸”字，与周、遍、皆等字同义。可知“咸临”，即是皆临，遍临，全面视察，不论疾苦皆当全面了解，如实上报，不可瞒上欺下，报喜不报忧。“贞吉”者，贞即是坚贞不变，坚持“咸临”则吉。这种行为是正确的，故《象》曰“咸临贞吉，志行正也”。

临 之 师

“临之师”小成图

九二，咸临吉，无不利。

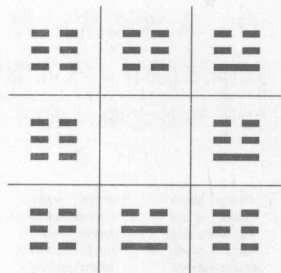
《象》曰：咸临吉，无不利。未顺命也。

解说：䷒临之䷗复。临卦九二变复，上卦坤下降，下卦兑下降，从上来下，坤为众，兑为泽皆降为咸临。变复，阴阳得配而向心吉。复为一阳初升，好的开始。何以象曰“咸临吉，无不利，未顺命也”呢？朱熹曰“未顺命也，不详”。可知，此句不好理解。我以为“未顺命也”者，即行这个咸临的使命不是一帆风顺的，而是有反复之意，故曰“未顺命也”。

因有“未顺命”者，故咸临解决之。

临 之 复

“临之复”小成图

六三，甘临，无攸利。既忧之，无咎。

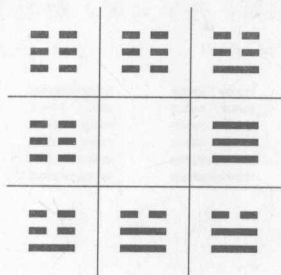
《象》曰：甘临，位不当也。既忧之，咎不长也。

解说：䷒临之䷊泰。《老子》曰“甘其食”，即为口腹美食而临，则无所利也。知其“甘临无攸利”为忧，既忧之，则当临而不贪口腹之利，自无咎也。故象曰“甘临位不当也”。“既忧之，咎不长也”。

上坤为腹，下兑为口，有口腹之象为甘临。变而为泰，则咎不长也。

临 之 泰

“临之泰”小成图

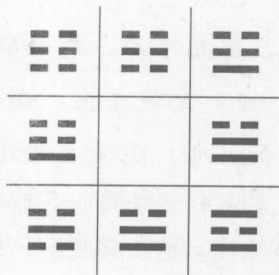
六四，至临，无咎。

《象》曰：至临无咎，位当也。

解说：䷒临之䷵归妹。六四动变震为行为至临。六四得位，无咎。

临 之 归妹

“临之归妹”小成图

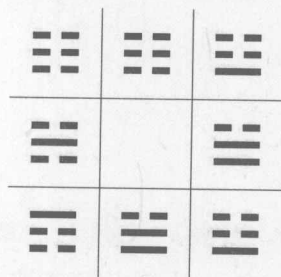
六五，知临，大君之宜，吉。

《象》曰：大君之宜，行中之谓也。

解说：䷒临之䷻节。六五变坎，坎为智（知道智），故曰“知临”。六五变九五，君位之尊，处于外卦之中，故曰“大君之宜，行中之谓也”。

临 之 节

“临之节”小成图

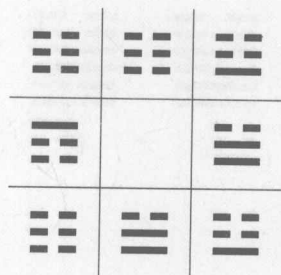
上六，敦临，吉，无咎。

《象》曰：敦临之吉，志在内也。

解说：䷒临之䷨损。敦，迫也。《尔雅·释诂》：“敦，勉也。”即是勉励敦促而来临，心不在焉，办事马虎，敷衍了事，故不见凶咎。

临 之 损

“临之损”小成图

二十 观䷓

䷓观，盥而不荐，有孚颙若。

《象》曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下。观，盥而不荐。有孚颙若，下观而化也。观天之神道而四时不忒，圣人以神道设教，而天下服矣。

解说：䷓观，上卦巽，下卦坤组成。卦形象一观象台，是一大艮卦，艮为山，又坤为地，巽为高，地上有高台，远观诸象也。观为观察，靠人之两目也。观卦上二爻阳，像人之两目，故名“观”。

盥，承水洗手。荐，献也。孚，信也。颙，尊敬之貌。

“盥而不荐”，是说祭祀者诚心诚意，承水洗手，准备礼神，也未进献三牲酒醴等祭物，他那种真诚信仰和虔诚的情态，就令人感染着肃然的尊敬心理。这就是“有孚颙若”之意。

“大观在上，顺而巽，中正以观天下”者，大观指观卦之大象，即观卦六爻整体之象，在上指观卦六爻之重点在九五上九二爻，故曰“大观在上”。同时将观卦结构写为顺而巽，坤为顺，与巽结合成观卦。二五阴阳得位得配得中得正，用此正确之观点以观察天下，谓之大观在上，眼力非凡也。

“观，盥而不荐；有孚颙若，下观而化也”者，是说观察那虔诚的祭祀者，洗手焚香，虽不用敬献什么祭品，有那诚信端肃的情状，观看者得到感化，同样会产生肃敬之心了。

“观天之神道而四时不忒，圣人以神道设教，而天下服矣”者，是说“观察”能感化人心，教育百姓。观察天之神道，主宰天地，春夏秋冬不错乱，这是神道主宰的结果。因此圣人用神道设教来教育老百姓，老百姓就服从了。

这就是儒家发挥“观”卦卦义的作用如此。

《象》曰：风行地上，观。先王以省方，观民设教。

解说：䷓观，上卦巽，巽为风，居坤上，坤为地，为众，为民。象先王省视八方，观察百姓，用神道设教来教化百姓。巽为神道，坤为百姓也。

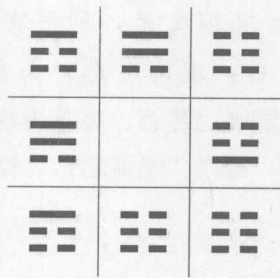
初六，童观，小人无咎，君子吝。

《象》曰：初六童观，小人道也。

解说：䷓观之䷩益。童为儿童，儿童之看法既幼稚又小器。初爻变震，为儿童，为小人之道，若君子用小人之道则吝。吝者，由吉变凶之渐也。

观 之 益

“观之益”小成图

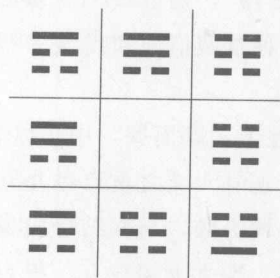
六二，窥观，利女贞。

《象》曰：窥观女贞，亦可丑也。

解说：䷓观之䷥涣。窥观，是从门缝隙里向外偷看，怕人家看到自己，不敢正视，也得不到全貌，只利于女子坚持的行为。“窥观女贞，亦可丑也”，这指的是偷看行为。

观 之 涣

“观之涣”小成图

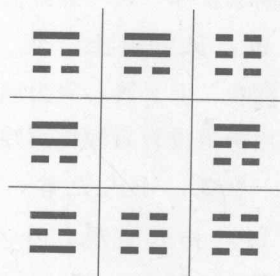
六三，观我生进退。

《象》曰：观我生进退，未失道也。

解说：䷓观之䷺渐。内卦为我，艮卦为生，巽卦为进退，故曰：“观我生进退也。”外卦巽为阴主降，内卦为阳主升，阴阳得配向心相交，故《象》曰“观我生进退，未失道也”。一阴一阳之谓道也。

观 之 渐

“观之渐”小成图

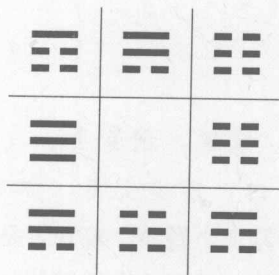
六四，观国之光，利用宾于王。

《象》曰：观国之光，尚宾也。

解说：䷓观之䷋否。观卦为观，坤为国，艮为光，巽入也为进退，宾客之象，变乾为君为王，故曰“观国之光，利用宾于王”。外卦巽，又否互巽，巽为客，故曰“尚宾也”。

观 之 否

“观之否”小成图

艮为光者，离火内动成艮，象光芒外射，故艮为光也。四爻为巽为主爻，故以宾客为主题也。

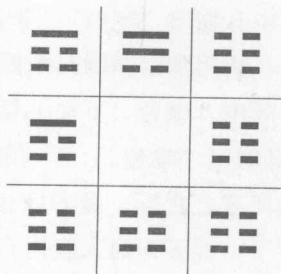
九五，观我生，君子无咎。

《象》曰：观我生，观民也。

解说：䷓观之䷖剥。有动爻之卦为我，艮为生，君子行正道之人无咎，行邪道或无道之人凶也。剥上九有“硕果不食，君子得舆，小人剥庐”为证。坤为众为民也。生者，生活与生存。我之生活是否正确，当局者迷，当看群众对我评论如何，故曰“观我生，观民也”。

观 之 剥

“观之剥”小成图

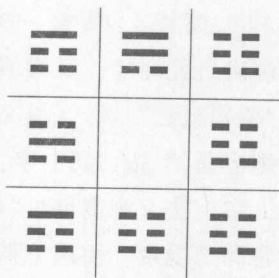
上九，观其生，君子无咎。

《象》曰：观其生，志未平也。

解说：䷓观之䷇比。观卦为观，比卦上互艮为生，故曰“观其生”。阳爻值九五，得位，故君子无咎。“志未平也”者，阴阳得配而内引，故曰“未平”，而非阴阳相交于中而得平也。

观 之 比

“观之比”小成图

二十一 噬嗑䷔

䷔噬嗑，亨，利用狱。

《彖》曰：颐中有物曰“噬嗑”。噬嗑而亨，刚柔分，动而明，雷电合而章，柔得中而上行。虽不当位，利用狱也。

解说：䷔噬嗑由上卦离，下卦震组成。《杂卦传》曰：“噬嗑，食也。”《彖》曰：“颐中有物曰噬嗑。”可知“噬嗑”即是吃东西的形象。大象颐䷚中六四爻为阳成噬嗑䷔。故曰颐中有物曰“噬嗑”。亨者，阴阳得配而上升，故曰“亨”。“利用狱”者，统治者得此卦，利用狱以强制其顽固不化之小人，中互坎为小人也，又为牢狱之象。坎，陷也，陷于颐中。颐者，下动上艮，亦牢狱之象也。故曰“利用狱”。

“颐中有物曰‘噬嗑’”者，解卦名由卦象而来也。九四爻象颐中之物，阳刚而居颐中，象噬而嗑之之形。噬者咬也，嗑者合也，“噬嗑而亨”者，咬烂后而合口吞之，合口方可吞下，吞下即通入腹内，故曰亨。未噬嗑则不能吞下，故噬嗑而亨通也。“刚柔分，动而明，雷电合而章，柔得中而上行”，皆指离为柔，为明，为电，为柔得中。震为刚，为动，为雷，为上行。“虽不当位，利用狱也”者，离为阴卦居外，震为阳卦居内，为不当位也。“利用狱”者，噬嗑为狱中关具小人之象，上互坎为小人，下互艮为止，止住小人为狱也。又“狱”字从反犬与犬，则内卦震为言，为反艮。艮为犬，下互艮为犬，合之组成“狱”字。外卦离，为戈兵，两个阳爻代表强者，一个阴爻代表弱者，两阳挟一阴，强制弱者之象。噬嗑之象乃“利用狱”之象，强制改造顽固之设也，本不当位，亦出自不得已也。改造罪犯，除去阻碍，利用牢狱以制伏之也。

《象》曰：雷电，噬嗑，先王以明罚敕法。

解说：震离组成噬嗑。又雷表天威，离表明察，帝出乎震，人君南面听天下，故称先王矣。“明罚敕法”者，《说文》：“罚，臯（罪）之小者。从刀从罍未以刀有所贼，但持刀骂罍则应罚。”按“罚”字，头上“网”为离，“言”为震，离为戈兵为“刀”，合之为“罚”字。法，制度也。“敕”与“勅”通用。命令，规定之制度，法律也。先王明确颁布赏罚之规定，而用牢狱之设也。

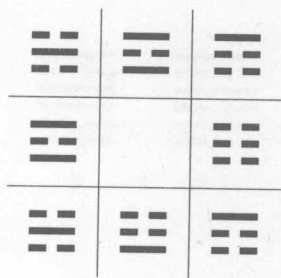
初九，履校灭趾，无咎。

《象》曰：履校灭趾，不行也。

解说：䷔噬嗑之䷔晋。《说文》：“屨，履也。”屨，鞋也，作动词解。校，古木制刑具。义为脚下戴着刑具，又断去脚趾，不能行走。故象曰“不行也”。这是噬嗑“明罚敕法”之初，震卦为行，动变坤顺，则不行也。何以不行？因明罚敕法，法律严令所定，初犯即改而招制止，故无咎。

噬嗑 之 晋

“噬嗑之晋”小成图

履者，震也。校者，互坎艮为蹇，刑具也。灭者，互坎以灭火也。趾者，震为足，互艮为止，组成“趾”字。

校，木制刑具，加于颈者曰枷，加手者曰桎，加于足者曰桎。“履校”即“桎”也。既已“灭趾”，何云“无咎”？改过早也。

六二，噬肤灭鼻，无咎。

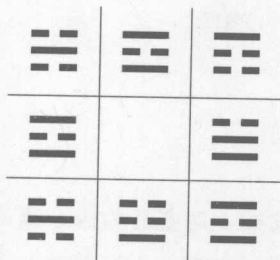
《象》曰：噬肤灭鼻，乘刚也。

解说：☲噬嗑之☲睽。

艮为肤，一阳在外，犹皮肤也。艮为鼻，六二外互艮为肤为鼻，六二爻动为兑，为口，为噬肤灭鼻也。互艮变互离，离火灭万物，故灭鼻也。

噬嗑 之 睽

“噬嗑之睽”小成图

此爻得中得位，而以大块的，可遮盖鼻子的肉吃，是无过错的，是由于有刚强的能耐啊，故《象》曰“乘刚也”。因六二是在震阳刚之中啊。

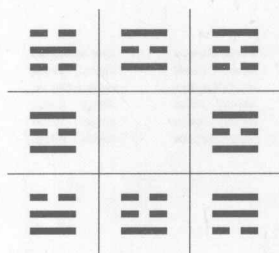
六三，噬腊肉，遇毒，小吝，无咎。

《象》曰：遇毒，位不当也。

解说：☲噬嗑之☲离。腊肉者，烟火熏过之肉，可存放时间久而不腐烂，但时间久了，也会产生毒，都是由于小有吝惜所至，但是是无过恶的。故《象》曰“位不当也”。不过，在腊肉上产生毒素，本不当有的。由于小有吝蓄，舍不得吃，过久了才会产生毒素。本来节约惜用是古之美德，是无过错的，今吃腊肉遇毒，自是不当位了。

噬嗑 之 离

“噬嗑之离”小成图

艮为肉，坎为毒，离为火，巽为风为烟，为腊肉也。噬嗑下互艮为肉，上互坎为毒，六三动变九三阳爻而成离，离为火，下互巽为风烟，以成腊肉，上互兑为口，为供口食之腊肉。腊肉者，昔时之肉也。

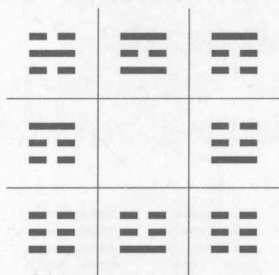
九四，噬乾肺，得金矢，利艰贞，吉。

《象》曰：利艰贞吉，未光也。

解说：䷔噬嗑之䷔颐。

噬嗑 之 颐

“噬嗑之颐”小成图

离为乾卦，动变艮为肺，离为戈兵艮为矢，故曰“噬乾肺，得金矢”。噬乾肺，是难吃的。有骨有肉，干而难吃。得金矢，也是难的，普通箭头亦不易得，金矢当是一种贵重而锋利的，也是难得的，是说在艰难的生活中，要能得到高级的防卫，这种情况是利于坚持在艰难中奋斗发展下去，自会获吉。故《象》曰“利艰贞吉，未光也”。贞者，坚持不变，待向顺利发展，在尚未光大之时也。

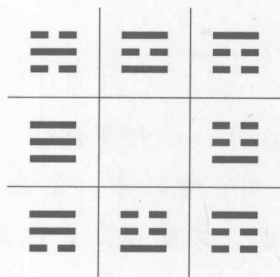
六五，噬乾肉，得黄金，贞厉，无咎。

《象》曰：贞厉无咎，得当也。

解说：䷔噬嗑之䷚无妄。

噬嗑 之 无妄

“噬嗑之无妄”小成图

艮为肉，离为乾卦，噬乾肉也。离为黄，乾为金，得黄金也。吃乾肉，又得黄金，是好事，但要必须要狠狠地握固方可无过错。故曰“贞厉无咎，得当也”。贞为坚持，为不变，为巩固。厉为厉害，为加倍之义。

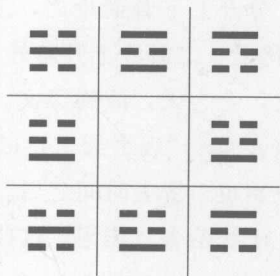
上九，何校灭耳，凶。

《象》曰：何校灭耳，聪不明也。

解说：䷔噬嗑之䷘震。

噬嗑 之 震

“噬嗑之震”小成图

何，古“荷”字。校，刑具。离中虚，象刑具带颈上。灭，伤也，耳听明之器，在卦为坎。噬嗑之震，震中互蹇，蹇蹇不通，听不进良言，荷校因于灭耳也。故《象》曰“聪不明也”。

噬嗑卦辞，著者是站在统治阶级立场来撰拟的，可从“利用狱”一句中体现出来，又可从“履校灭趾，无咎”中判断。既已遭履校灭趾，已是不幸，足见痛苦了，何以断作“无咎”呢？可见是站在统治者立场，是统治者制服了被统治者，他则无咎，而被统治者不能行走，苦何大焉。

初爻、二爻、三爻、五爻均断为无咎。唯第四爻吉，上爻凶。统治者重在得金矢，有巩固统治之利器。又重在民应顺从。若不得民心，民不听指挥，则是唯一的大凶在灭耳了。

二十二 贲䷖

䷖贲，亨，小利有攸往。

《象》曰：贲，亨。柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往，天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变。观乎人文，以化成天下。

解说：䷖贲，《说文》：“贲，饰也，从贝弁𠂔。”《序卦》：“贲者，饰也。”《杂卦》：“贲，无色也。”

“贲”字，从“弁”从“贝”。上艮为山草木象“弁”，下离为“贝”，贝壳坚硬之象，合之成“贲”。

贲，亨，阴阳得配而上升为亨。“小利有攸往”者，归藏得“震”为行为往。上下卦皆上升向外为“有攸往”。其为“小利”者，阴阳傍配，非正配也。

彖辞解“贲亨”为“柔来而文刚故亨”者，亦指刚柔相配。离阴为柔，艮阳为刚也。分者，分开上下卦而论之，上卦艮为阳为刚，下卦为离阴为柔。故曰“刚上而文柔”。阴阳傍配，二卦皆上升向外，故曰“小利有攸往”。又曰“天文也”，以艮为主，艮主爻在上，上为天，故属天文。“文明以止，人文也”，以离为主，离主爻在中，中属人，故曰人文。“观乎天文，以察时变”者，艮为一年之终与一年之始，建丑建寅，成终所以成始也，皆表时间之属。“观乎人文，以化成天下”者，人君面南而治，天下文化素质在于统治者之能耐。这些丰富的内容，都从艮离二卦中发挥出来。

《象》曰：山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。

解说：䷖贲，是山下有火，光彩辉耀，故名贲。贲，饰也，美丽之极。

离为日，坎为月，合为明。艮山林木草丛为众为庶；帝出乎震，南面听天下为政，合为庶政。“无敢折狱”者，不敢不用法治，而取消牢狱。虽说“化成天下”，仍当“利用狱”也。上艮止下坎小人。下震动，上艮止，为“狱”象。震为言，又为倒艮，是为反犬，上艮为犬，合为“狱”字，故曰“无敢折狱”，而有狱之用也在也。

震为言者，发言则下颏动以象震也。

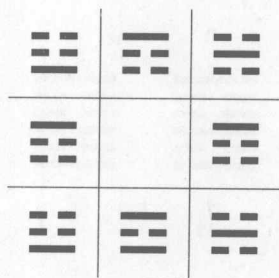
初九，贲其趾，舍车而徒。

《象》曰：舍车而徒，义弗乘也。

解说：䷖贲之䷖艮。

贲者，饰也，求其华丽也，离为丽简寓之。趾者脚趾，震艮构成。徒者徒步，步行也，故徒字从行、走二字合成。

《说文》：“辵，乍行乍止也。从彳从止。”震为行，艮为止。不乘车而走路。舍车者，坎为车，震亦为车。艮止也，止其车，即舍车也。

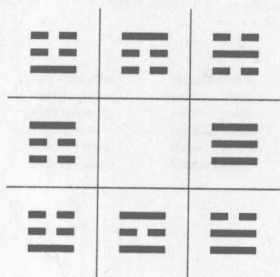
“贲之艮”小成图

六二，贲其须。

《象》曰：贲其须，与上兴也。

解说：䷖贲之䷖大畜。

离，丽也。兑，口也。丽于口者，须也。变为乾者，为父为老人，故为须也。须之白圆为美髯之饰也。“与上”为尊老之象，老者高兴，而曰“与上兴也”。变艮互震坎为兴高采烈之象。

“贲之大畜”小成图

九三，贲如濡如，永贞吉。

《象》曰：永贞之吉，终莫之陵也。

解说：䷖贲之䷖颐。

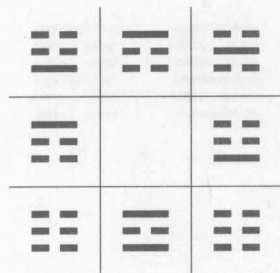
变贲为颐，打扮脸颐，濡润光泽之象。算是顺意，并望永久保持下去为吉。

“永贞之吉，终莫之陵也”者，使其永久不变，莫让侵袭。凌，同陵。

离为美丽，坎为润泽，坤为丰满，颐为面颊脸腮也。

贲 之 颐

“贲之颐”小成图

六四，贲如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。

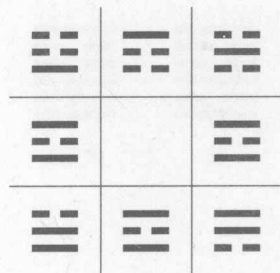
《象》曰：六四，当位疑也。匪寇婚媾，终无尤也。

解说：☷贲之☲离。

《说文》：“皤，老人白也。”《礼记·檀弓》“戊事乘翰”，注曰：“翰，白色马也。”可知“贲如皤如”即打扮得白而美丽。“白马翰如”者，震为马，变离互巽为白，乃白而有文彩之美。“匪寇婚媾”，非是匪寇，乃是婚媾迎亲之事。

贲 之 离

“贲之离”小成图

“六四，当位疑也”，六四得位，变艮为离，离为戈兵，互巽为进退，故疑也。此言婚媾，并非匪寇，故终无祸尤也。

六五，贲于丘园，束帛篚笈。吝，终吉。

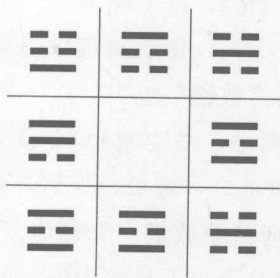
《象》曰：六五之吉，有喜也。

解说：☷贲之☲家人。

艮为丘，震为园，巽为束帛篚笈。阴阳失配向心与下降皆为吝。家人归藏为兑，为喜，为终吉，为有喜也。

贲 之 家人

“贲之家人”小成图

上九，白贲，无咎。

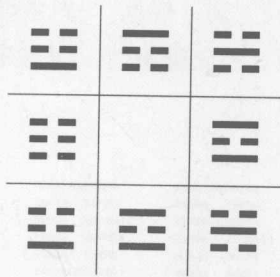
《象》曰：白贲无咎，上得志也。

解说：䷖贲之䷤明夷。

白贲，即不用打扮、粉饰，显其本色是最好的，即贲无色也，不用有色眼镜看人，自是一视同人。这种人是光明的，有德的，但是，由于社会有多种原因，往往是遭埋没的，仅得无咎而已。其实，无咎也正是适合“白贲”者之心意的，也正是得志的。

贲 之 明夷

“贲之明夷”小成图

《序卦》曰：“贲，饰也。”饰者，粉饰，打扮也。其目的在于“显示”。

刚上而文柔，天文也。天文在制历明时，以察时变。文明以止，人文也。人文在道德文化，以化成天下。皆得所饰也。

初九舍车而徒步，显示其艰苦之耐志。六二贲其须，显示其资历之力得上所兴。九三贲如濡如，显示其濡润洁白长久不衰之美。六四，见其表面之非，而有人事之常。六五，喜事之显于丘园，环境已示喜色也。上九白贲无咎，显其本色为最上乘也。

二十三 剥䷖

䷖剥，不利有攸往。

《象》曰：剥，剥也，柔变刚也。不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

解说：剥䷖，艮上坤下。

艮为手为指，层层剥落以显内之象，故名“剥”。艮为止，为阻碍，于大地之上，故曰“不利有攸往”也。

“剥，剥也，柔变刚也”，柔指坤，刚指艮。即小人长君子退，故曰“不利有攸往”。“顺而止之，观象也”者，坤为顺，艮为止，即到坤中而止，乃观天象也。所以曰：“君子尚消息盈虚，天行也。”其中“天行也”三字指出乃天文中之事，由夏至到冬至消息盈虚之象也。是观太阳运行由夏至降落乾中，逐渐北移冬至降入坤中而止。故曰“顺而止之”。

《象》曰：山附于地，剥。上以厚下安宅。

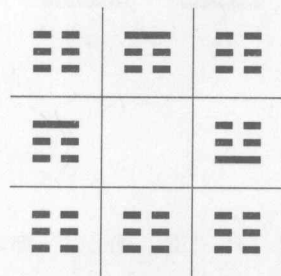
解说：䷖剥。艮为山，坤为地，山附地上，卦名剥。象“上以厚下，安宅”。坤为“厚德载物”，艮为屋，为宅，建筑地上，基厚则宅安也。

初六，剥床以足，蔑贞凶。

《象》曰：剥床以足，以灭下也。

解说：䷖剥之䷚颐。

《杂卦》：“剥，烂也。”剥是烂的发展。剥卦象床，床是夜间休息安静稳固的睡具。初爻动变颐。象床脚始烂，蹉跎不平，则休息不得安稳静固。休息不好，精力恢复不济，故断曰“凶”。

“剥之颐”小成图

初爻动变震，为足，在下，故《象》曰：“剥床以足，以灭下也。”

六二，剥床以辨，蔑贞凶。

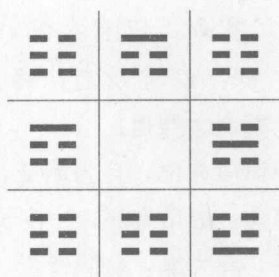
《象》曰：剥床以辨，未有与也。

解说：䷖剥之䷃蒙。

六二爻重点在“剥床以辨”的“辨”字上。有解作床之下足之上处。按剥六二动变蒙，归藏得巽，艮三数加坎五数总得八数，八数在天地数亦是巽，巽纳辛。然则巽卦中分为“辨”，即辛字分为二“辛”，且蒙为离心之式，归藏分之有二，其为分床而卧乎！故曰“未有与也”，不合床共枕乎！贞者一也，蔑者无也。不统一而分辨之也，故曰凶。辨者，分也，故不与也。

剥 之 蒙

“剥之蒙”小成图

六三，剥之，无咎。

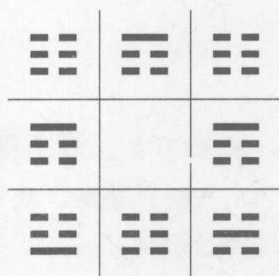
《象》曰：剥之，无咎，失上下也。

解说：䷖剥之䷃艮。

剥之六三变艮，则动陷于中，失上失下之象。内外比合相同，故无咎。

剥 之 艮

“剥之艮”小成图

六四，剥床以肤，凶。

《象》曰：剥床以肤，切近灾也。

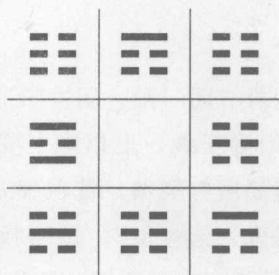
解说：䷖剥之䷢晋。

剥之晋，剥外卦艮，艮为肤，变离为戈兵，而有伤肤之险，故曰凶。故《象》曰：“切近灾也。”肤者，肤表，由表及里也。

“肤”字从虎，从田，从肉。艮为虎，坎为田，坤为肉，组成“肤”字。或艮为虎在上，坤为胃在下，亦成“肤”字。

剥 之 晋

“剥之晋”小成图

六五，贯鱼，以宫人宠，无不利。

《象》曰：以宫人宠，终无尤也。

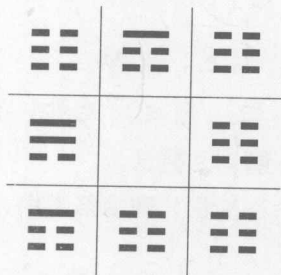
解说：䷖剥之䷓观。

五得中而居尊位，且为阴爻，故为宫人。宫人者，阴人也，后妃太监之类。贯鱼者，喻绳穿鱼，成串有序，一字长龙之象。皆得宠幸而入皇宫也，故曰“无不利”。

艮为手，巽为绳，众阴皆鱼，鱼贯而行之象。宫人得宠，故无尤也。

剥 之 观

“剥之观”小成图

上九，硕果不食。君子得舆，小人剥庐。

《象》曰：君子得舆，民所载也；小人剥庐，终不可用也。

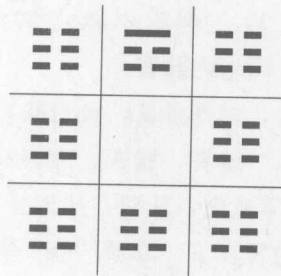
解说：䷖剥之䷁坤。

艮为硕果，一阳居上也。动变纯阴，不食之象也。

剥之上九有大的成果，而不得享受之象。如纣王虽有天下，因无道而失之，不得享有，武王圣德得民拥戴而得天下而享之，即是“君子得舆，小人剥庐”也。

剥 之 坤

“剥之坤”小成图

按：剥卦五阴一阳，阴进阳退，小人长君子退，阳将绝而阴极盛之时，凶之象也。《象》曰“山附于地，上以厚下安宅”，即是叫人注意基础要厚壮牢固，再安宅于土，方不致快速崩溃与倒塌。重在根基之厚实也。然则《象》曰“顺而止之，观象也，君子尚消息盈虚，天行也”，是明指观象者，乃天象也，故有“天行也”之明示。其实“天行也”是指天文学中天体运行之现象，剥由艮坤组成，即止于坤也。乃太阳运行夏

至之乾，大雪入坤，冬至坤中而反，剥极必复之实在天象也。千古解者多用抽象说理，未能落实。

二十四 复䷗

䷗复，亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。

《象》曰：复，亨。刚反，动而以顺行，是以出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，天行也。利有攸往，刚长也。复，其见天地之心乎？

解说：䷗复。下震上坤，何以名复？

《说文》：“复，往来也。”震性上升为往，坤性下降为来。震坤相合，一往一来为复。又“复”字从彳从复，震为行，坤为腹。行取左先，腹取右后，亦合成“复”。复者，反复，取象太阳运行在夏至与冬至之间反复其道之象。运行轨迹，有《周髀算经》“日出左入右，南北行”和具体的“七衡六间图”的内容可以落实证明。亨者，通也。阴阳得配而向心故也。“出入无疾”者，太阳左出右入，恒速运行，而无疾迫也。“朋来无咎”者，日以月为朋，黄白交角仅五度余，无咎者无过错而正常。“七日来复”者，七为太阳运行往复之周期，日即太阳，七日即反复而行，运行不已，故曰“利有攸往”。

复，亨。刚反动而以顺行者，指剥卦颠倒为复之象，剥之艮反转则为震卦为动，坤为顺，则是“刚反，动而以顺行”了。“是以出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，天行也”。“天行也”三字点出是取象于天文之中。“利有攸往，刚长也”者，指复为一阳升，阳刚渐长之势。指太阳不断北移也。“复，其见天地之心乎”者，天地指乾坤二卦位，即后天八卦图，或罗盘中的乾坤二位置。夏至太阳出艮入乾，冬至太阳出巽入坤。故曰“复，其见天地之心乎？”

《象》曰：雷在地中，复。先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

解说：䷗复，震在坤下组成复卦。坤下降，震上升，阖户之象。又阳初升，冬至之时，天气寒冷，故先王于此日始闭关休息，商旅皆不走动，君后也不视察民情，戒之有所往也。但不知此关为何关？

初九，不远复，无祇悔，元吉。

《象》曰：不远之复，以修身也。

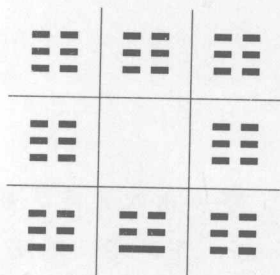
解说：䷗复之䷗坤。

“祇”音其，地神曰祇，大也。又同“只”。“无祇悔”，无大悔之意。或作“无只悔”。“复”是反本还原。远者，离也。义为及时发现错误，及时改正错误，不只是悔而不改，是大吉的。故《象》曰：“不远之复，以修身也。”这是儒家改过为修身之说。道家以“地逢雷处见天根”为修身之体验，皆是取天象冬至太阳开始返还之象为喻。

也正在坤卦中爻之位。丹家以坤为腹，为黄庭，为药生之处等等，皆滥觞于此。

复 之 坤

“剥之坤”小成图

六二，休复，吉。

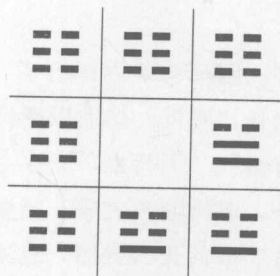
《象》曰：休复之吉，以下仁也。

解说：䷗复之䷁临。

《说文》：“休，息止也，从人依木”。休止歧途，复还中道则吉。之所以能休止错误歧途的发展，是因下有仁人之力谏而复还中正之道故也。故曰“休复之吉，以下仁也”。震为大涂，二爻为中正之道，震为动为力，兑为口为谏，合之为仁者力谏之象也。

复 之 临

“复之临”小成图

六三，频复，厉，无咎。

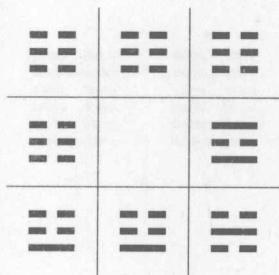
《象》曰：频复之厉，义无咎也。

解说：䷗复之䷔明夷。

频，屡也。屡错屡改，曰“频复”。必须严厉执行，可以无咎。重点在一个“厉”字上，象辞言之甚是。离为头，震为步，合为“频”字。头即页也。

复 之 明夷

“复之明夷”小成图

六四，中行，独复。

《象》曰：中行独复，以从道也。

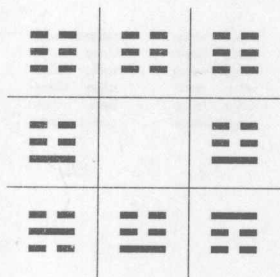
解说：䷗复之䷲震。

三四两爻居中，一三五爻一卦，二四上爻一卦，故三四爻皆中；震为行。故六四曰“中行”。“独”者，反震为艮。艮为狗，坤为西南，蜀也，合成“独”字。变为震，动也。故曰“中行独复”。象曰“中行独复，以从道也”。复变震，震为道路，四爻变震，得两震，从道之象。

义为虽处同流中而不合污，独改恶从善，故曰“中行独复”也。从道不从人也。

复 之 震

“复之震”小成图

六五，敦复，无悔。

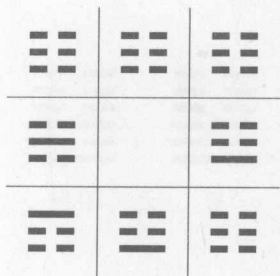
《象》曰：敦复无悔，中以自考也。

解说：䷗复之䷂屯。

《说文》：“敦，怒也，诋也。”敦促而返，是无悔也。通过了一场斗争，从中自己得到考验。屯，阴阳失配而向心，争斗之象。故曰：“中以自考也。”屯互艮为高，坎为子，互坤为文，合之组成“敦”字。故曰“敦复”。

复 之 屯

“复之屯”小成图

上六，迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败。以其国君凶，至于十年不克征。

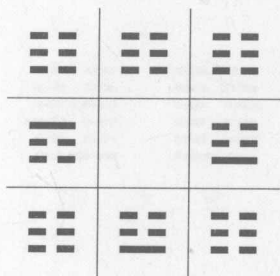
《象》曰：迷复之凶，反君道也。

解说：䷗复之䷂颐。

上六坤阴之极，故称“迷复”。上爻变艮，高亢亦极，上下卦归藏得离。离为火，为戈兵，为心，为六煞。故“有灾眚”，“用行师有大败，以其国君凶，至于十年不克征”。“迷复之凶，反君道也”，有失君道而行羁道，不知反本从善，恃杀不已，焉得不凶。

复 之 颐

“复之颐”小成图

按：复者，返也，取象太阳在南回归线上开始北移。气候极冷，开始逐渐变热。是为一阳升，为好的开始。

初六不远复，知过即改。六二停止错的发展，恢复本来面目。六三屡错屡改，严厉无咎。六四同流不合污。六五敦促改过。上六迷而不返，凶。

二十五 无妄䷘

䷘无妄，元亨利贞。其匪正有眚，不利有攸往。

《象》曰：无妄，刚自外来而为主于内，动而健，刚中而应。大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往，无妄之往，何之矣？天命不祐，

行矣哉！

解说：䷋无妄，《说文》：“妄，乱也，从女亡声。”朱熹曰：“无妄，实理自然之谓。《史记》作‘无望’，谓无所期望而有得焉者，其义亦通。”程颐曰：“无妄序卦，复则不妄矣，故受之以无妄。复者，反于其道也。既复于其道，则合正理而无妄，故复之后受之无妄也。”“无妄者，至诚也”。雷自天来而不妄发，故曰天雷无妄。惊蛰发声而草木生，秋分收声而草木枯。雷表天威而具元亨利贞之四大天德，谓之得正。不但“匪正有眚”，同时“不利有攸往”，若有攸往则有眚。

《彖》曰“无妄刚自外来而为主于内”者，谓“无妄”卦以内卦震卦为主，震为雷。雷表“天威”，代天行命，故理实自然而无妄。“动而健，刚中而应。大亨以正，天之命也”，震为动，乾为健，乾九五刚中而应震六二柔中，故曰“大亨以正，天之命也”。代天巡视，必具元亨利贞四德方谓之“正”。不然则是贪官污吏，或假公济私者，即是“其匪正有眚，不利有攸往，无妄之往，何之矣？天命不佑，行矣哉！”是指代天巡视的钦差大臣，必具元亨利贞四大天德，才能具有天威代理朝政执行任务。不然则匪正有灾，更不利有所往，不论到哪里去，也是得不到保护的。

《象》曰：天下雷行物与，无妄。先王以茂对时育万物。

解曰：天下雷行，即春雷发声，草木萌芽，物与天雷偕时无妄而出。先王观此自然现象，以求万物茂盛之成长，故针对其合宜的时间培育万物，借天威以行事，故曰“先王以茂，对时育万物”。

初九，无妄，往吉。

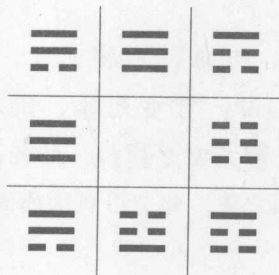
《象》曰：无妄之往，得志也。

解曰：䷋无妄之䷋否。

乾上升为往，震上升为往，震初爻动变坤，坤为顺。乾震为无妄而往，阴阳失配，动变否为阴阳得配，且为正配，离心，往之吉。“得志也”，即阴阳得配为得志也。归藏为乾，乾为圆满也，故曰“无妄，往吉”。

无妄 之 否

“无妄之否”小成图

六二，不耕获，不菑畲，则利有攸往。

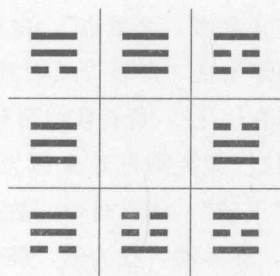
《象》曰：不耕获，未富也。

解说：䷋无妄之䷋履。《系辞》曰：“包牺氏没，神农氏作，斲木为耜，揉木为耒，

耒耨之利，以教天下，盖取诸益。”䷩无妄上互巽，内卦震，有䷩益卦。上巽入也，下震动也，耒耨以木做成，入地下而动，耕锄田土之象，今二爻动变履䷉，则无耕锄田土之象，而曰“不耕获，不菑畲”。变履，履不处也，故曰“利有攸往”。此为不能致富，而去他乡求生存之象也。

无妄 之 履

“无妄之履”小成图

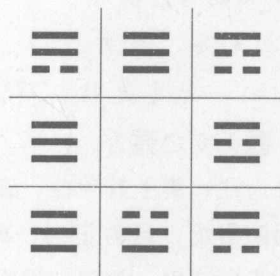
六三，无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾。

《象》曰：行人得牛，邑人灾也。

解说：䷩无妄之䷩同人。震为行，离为牛，震变离为行人得牛。离为戈兵，上下两爻阳刚，象牛之双角为自卫武器也。巽为绳为系也。艮为邑，离为人。艮离为邑人，震离为行人也。邑人主无妄，行人主同人也。无妄阴阳失配者灾，同人阴阳相配为得也。

无妄 之 同人

“无妄之同人”小成图

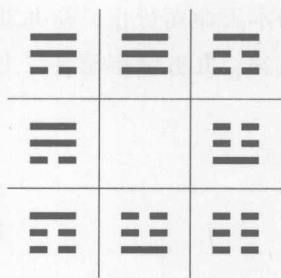
九四，可贞，无咎。

《象》曰：可贞无咎，固有之也。

解说：䷩无妄之䷩益。贞者，固也，坚固也。巽震阴阳正配而向心，归藏为乾，乾刚为坚固之象。此爻可贞固而无咎也。

无妄 之 益

“无妄之益”小成图

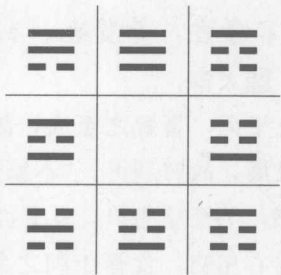
九五，无妄之疾，勿药有喜。

《象》曰：无妄之药，不可试也。

解说：☰无妄之☱噬嗑。无妄九五动变噬嗑，则上卦离，上互坎。坎为病为疾。离，丽也，色红为喜。巽为木为药，动变离则巽木不见而存离，故曰“勿药有喜”也。不吃药而自愈。以上本来乾健之体也。

无妄 之 噬嗑

“无妄之噬嗑”小成图

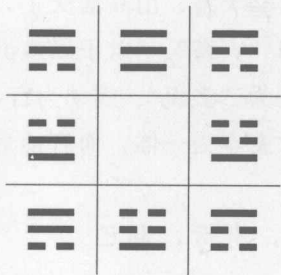
上九，无妄，行有眚，无攸利。

《象》曰：无妄之行，穷之灾也。

解说：☰无妄之☱随。无妄本不当行，不得已而行者，必有灾，是无所利的。《象》曰“无妄之行，穷之灾也”，是逼迫不得已之时而行，是自己不能做主了。无妄之极变成“妄”了，故曰“穷之灾也”。

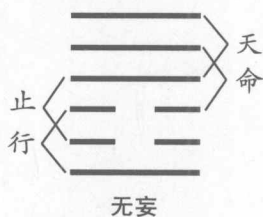

无妄 之 随

“无妄之随”小成图

无妄乃本天命而行止。初九动而吉。六二因不劳而动。六三动而有得，静而有灾。九四静定无咎。九五因疾至喜。上九动而有灾。

二十六 大畜䷙

䷙大畜，利贞。不家食吉，利涉大川。

《象》曰：大畜，刚健笃实辉光，日新其德。刚上而尚贤，能止健，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。

解说：䷙大畜。

山高上于天，畜置之至大，故名大畜。大畜之畜，有积蓄与蓄养二义，皆利于坚持巩固与发展，故曰利贞。“不家食吉”者，食禄于朝，乾为君，互兑为口，食于君之象。艮为家，下互兑为口，艮升而兑降，离心之象，“不家食”之象；而兑口下降，乾君上升，向心相交，食禄于朝之象，故吉。兑为水泽连乾天，大川之象。震为足潜泽面，利涉大川之象也。

“刚健笃实辉光，日新其德”者，“刚健笃实辉光”指乾卦之象。“日新其德”者，艮为日，乾为德也。刚上而尚贤能，艮之象也。“止健，大正也”，其目的止于健大，未健未大则不止，是正确的。不家食而食朝禄，尚贤能之养。所谓“覆汤蹈火，在所不辞”，况涉大川乎！故曰“应乎天也”。

《象》曰：天在山中，大畜，君子以多识前言往行，以畜其德。

解说：䷙大畜，山高居天上，庞然大物，高居天上，焉不谓大？久久存在，焉不谓畜？故曰“大畜”。“君子以多识前言往行，以畜其德”者，“前”指前卦，即是䷘无妄乾上互巽为“多识”。震动为言，属前卦，故为“前言”。因大畜自无妄颠倒在前者，实无妄、大畜本为一体，而有前后卦象之设耳！一切行为当以积德为目的，故名“大畜”也。

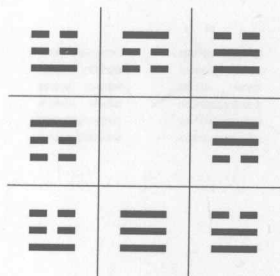
初九，有厉，利已。

《象》曰：有厉利已，不犯灾也。

解说：䷙大畜之䷘蛊。以刚止健，刚对刚，危厉之象。动变蛊，阴阳得配而离心，其事不可进行，利于停止，方不致灾。故《象》曰“有厉利已，不犯灾也”。

大畜 之 蛊

“大畜之蛊”小成图

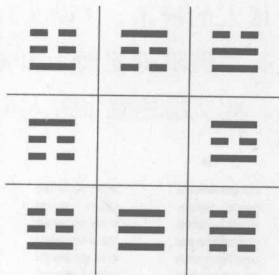
九二，舆说辐。

《象》曰：舆说辐，中无尤也。

解说：☰大畜之☱贲。说同脱。舆为车。辐，车下缚也，缚于车轴也。舆脱辐，车轴无过错，故曰“中无尤也”。二者协作之有主次也。

大畜 之 贲

“大畜之贲”小成图

九三，良马逐，利艰贞。日闲舆卫，利有攸往。

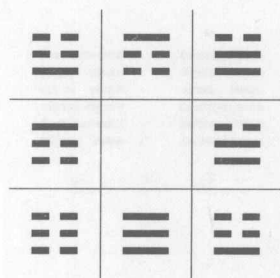
《象》曰：利有攸往，上合志也。

解说：☰大畜之☱损。

乾为马，为良马，上互震为逐，为良马逐。上艮止为艰。上互震上，下乾刚健，合之为“贞”，互兑秋也为利，故曰“利艰贞”。互兑为口为曰，艮为门，震为木，日闲。乾圆为轮，艮止为卫，“日闲舆卫”，即轮流防卫。可见屡招袭击防不胜防的处境，不如三十六计走为上计，故曰“利有攸往”。这是在大畜中三多凶的艰难过程。为了实现大的成绩，保存实力，只利避开损失。“利有攸往”，方符合上等策略措施，故曰“利有攸往，上合志也”，大畜九三变山泽损故也。

大畜 之 损

“大畜之损”小成图

六四，童牛之牯，元吉。

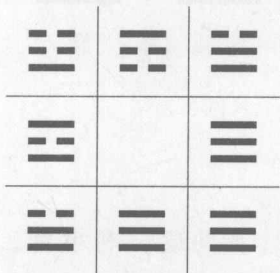
《象》曰：六四元吉，有喜也。

解说：䷙大畜之䷨大有。

艮为少阳，变离为牛，为牯，故曰“童牛之牯”。牯，养牛马的圈，一作绑在牛角上使牛不得抵人的横木。《说文》：“牯，牛马牢也”，“牢，闲养牛马圈也”。“元吉”者，动变大有，阴阳得配而上升故也。“六四元吉，有喜也”者，变艮为离。离，红色，喜事也。此爻描述童牛进入牛圈，喜事也。牛乃大畜，畜养之喜也。

大畜 之 大有

“大畜之大有”小成图

六五，豮豕之牙，吉。

《象》曰：六五之吉，有庆也。

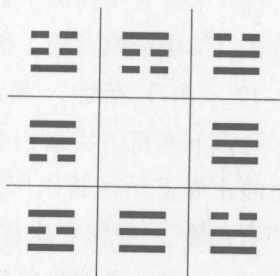
解说：䷙大畜之䷔小畜。

《说文》：“之，出也。”豮豕，雄猪。一说去势之猪名“豮豕”，变温柔而不咬人，故曰吉。一说除掉豮豕之牙故不咬人而吉也。然则我以为豮豕长出了牙后，可以进行交配繁殖，故吉。故曰“有庆也”。民间认牛年龄看其口是对牙口还是四牙口等，与此类似。此识雄猪之牙以定优劣种子之法乎！

“豮”字从豕，从卉，从贝。乾宫有亥为豕，巽为卉，互离为贝，合之为“豮”也。大畜变小畜，则阴阳得配而向心相交，豮豕成熟，得繁殖之庆贺也。艮为牙，变巽为长，而出口中（互兑），帝出乎震，震动而出也。小畜阴阳得配向心相交曰吉，离红色为喜，乾圆满为庆也。

大畜 之 小畜

“大畜之小畜”小成图

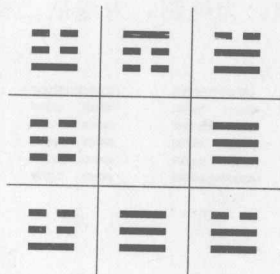
上九，何天之衢，亨。

《象》曰：何天之衢，道大行也。

解说：䷙大畜之䷈泰。《说文》：“四达谓之衢。”衢，大畜上互震为行。䷳，可作双目，和离，离为鸟，佳也，合之为衢。乾为天，坤为何，组成“何天之衢”。大畜变泰，四通八达之象，故曰“道大行也”。阴阳正配而向心相交。

大畜 之 泰

“大畜之泰”小成图

大畜上艮下乾，天在山中，山在天上，艮为止，乾为大为天，名大。畜有蓄养与积蓄之义，包括蓄养人才和积蓄钱财两类。具体做法当多识前言往行。一，凡危险事宜停止不为。二，要助手配合。三，舍难就易。四，培养力量。五，发展财富。上，四通八达，道大行也。

二十七 颐䷚

䷚颐，贞吉。观颐，自求口实。

《象》曰：颐，贞吉。养正则吉也。观颐，观其所养也。自求口实，观其自养也。天地养万物，圣人养贤以及万民，颐之时大矣哉！

解说：䷚颐，口旁也。上艮止，下震动，口在食物之象。贞者，正也；颐者，养也，摄取营养也，得其正则吉也。观颐，观其颐卦，可知为“自求口实”之事也。

“颐，贞吉，养正则吉也”，是以养释颐，正释贞也。合颐贞即养正为吉也。观颐，

观其所养，自当结合自身而观乎自养也。摄取营养方能生存。天地养万物，圣人养贤及万民，重在口实中吸取营养。所以这个颐养问题是何等大啊！

《象》曰：山下有雷，颐。君子以慎言语，节饮食。

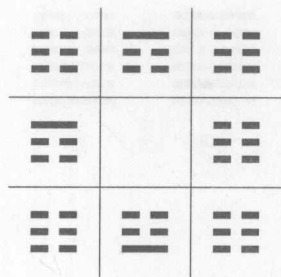
解说：䷚山下有雷，实指山为艮在上卦，震为雷在下卦，组成颐象，名曰颐。颐为口颐，上静止而下动，其作用是说话和吃食物两大事务。要正确说话就必须谨慎，所以教人“慎言语”。要注意饮食才能不生病，所以教人“节饮食”。也即是“祸从口出”，“病从口入”的防范措施的精辟指导。

上艮下震䷚为颐，颐象口腹，上下互坤，坤为腹。“慎言语”，《说文》：“直言曰言，论难曰语。”“节饮食”，饮者，液体；食谓固体。

初九，舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

《象》曰：观我朵颐，亦不足贵也。

解说：䷚颐之䷖剥。灵龟指艮，外坚内柔象龟，少阳为灵气，龟息养气不食也，朵颐指震，震动者饮食之象。舍静求动，食欲果腹，弃贵境而贪人欲，养生者之不取。震变坤为腹，为纯阴，为浓欲之私也，故曰“凶”。

“颐之剥”小成图

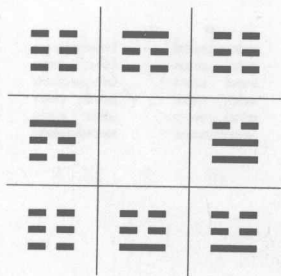
六二，颠颐，拂经于丘颐，征凶。

《象》曰：六二征凶，行失类也。

解说：䷚颐之䷨损。颠者，颠倒也。颐者，养也。拂者，违也。经者，常也。凡道义法制之不可易者，皆谓之经如天经地义。丘者：古分田之法，八家同井，四井为邑，四邑为丘。又丘，聚也。《八索九丘》言九州所有，皆聚此书。丘颐者，聚地而养。颠颐者，颐本养生实属养死，此颠倒颐养，故曰“拂经”以违常理，并聚集养于厚土高陵之处者，指古代招兵买马出征侵伐。故断曰凶。

颐 之 损

“颐之损”小成图

“六二征凶，行失类也”者，养兵难免战死，兵之为生，反得其死，非颠颐而何？颐之损，阴阳得配而离心，行失类也，故曰“征凶”。颐之损，养生而得损，非颠颐而何。

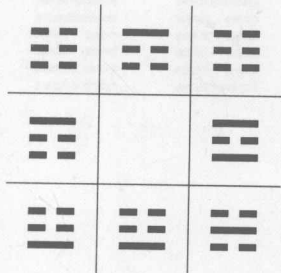
六三，拂颐，贞凶。十年勿用，无攸利。

《象》曰：十年勿用，道大悖也。

解说：䷚颐之䷖贲。拂者，违也。颐者，养也。拂颐者，谓养其不该养而坚持养之，凶也。十年也不要违其所养，这是无所利的。是违背大道的。

颐 之 贲

“颐之贲”小成图

“拂”字从手，从弓，从二直。颐之贲象，上艮为手，下互坎为弓，下卦离上下二阳爻象弓中二直画组成“拂”字，故曰拂颐也。姑息养奸，何利之有。十年者，颐互坤数十也。

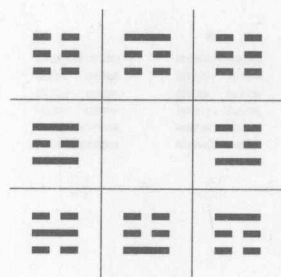
六四，颠颐，吉。虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

《象》曰：颠颐之吉，上施光也。

解说：䷚颐之䷔噬嗑。六二颠颐，养兵也，六四颠颐，养帅也。颠颐帅，则将慕羨其荣而称“虎视眈眈，其欲逐逐”也。兵与将帅同属颠颐也，养生即是养死也。故曰颠颐，颠倒生死之谓也。二与四同功而异位，其善不同者，三极之道，同为一体也。天地人三画组成一体，故曰三极之道。“二多誉，四多惧，近也。柔之为道不利远者，其要无咎，其用柔中也”。四近君位故多惧。但又说“柔之为道不利远者”。故言利则以近取，远则不利也。故六四多惧而有利。颠颐得吉也。

颐 之 噬嗑

“颐之噬嗑”小成图

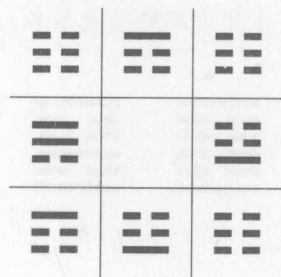
六五，拂经，居贞吉，不可涉大川。

《象》曰：居贞之吉，顺以从上也。

解说：䷚颐之䷔益。九五为君位，六五为后妃之位。拂经，违其常人，有其特殊之生活方式，居贞则吉。贞者贞操，顺从九五君位，得特殊反常之颐养，居贞则吉，若非从上，打入冷宫，又焉得为吉。益者，阴阳得配而向心，虽拂经，居贞吉也。不可涉大川者，有乘木舟虚之便也。涉者，徒步涉水过河，防危虑险也。

颐 之 益

“颐之益”小成图

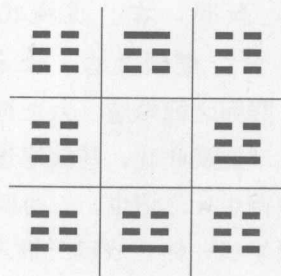
上九，由颐，厉吉，利涉大川。

《象》曰：由颐厉吉，大有庆也。

解说：䷚颐之䷗复。“由颐厉吉”者，由于颐养严格，身体健康，故吉，亦利于涉大川。《象》曰“由颐厉吉，大有庆也”，颐之复，阴阳得配而向心，故有庆之象也。

颐 之 复

“颐之复”小成图

颐以象口颐，君子以慎言语，节欲食。其颐之生存是求，“自求口食”以应颐养之道。内卦三爻皆凶，外卦三爻皆吉。何以故？内卦震动，外卦艮止，颐宜静养，不宜动耗。动静结合，方全颐养之道。二四颠倒颐，求生舍死，兵将战死沙场，统帅坐镇指挥，二与四同功而异位，皆颠倒颐养。养生而忘死也。三与五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。三五皆拂，或颐或经。三则贞凶，五则贞吉也。颐本外强中干，内部空虚，毫无抵抗之力，唯妥协退避为上策也。《老子》曰：“防事于未始，治国于未乱，”故“慎言语，节饮食”，以避内忧外患之良策也。

二十八 大过䷛

䷛大过，栋桡。利有攸往。亨。

《彖》曰：大过，大者过也。栋桡，本末弱也。刚过而中，巽而说行，利有攸往，乃亨。大过之时大矣哉！

解说：䷛大过。《说文》：“栋极也。”桡，曲木。“大过”即是太过之意。栋桡者，栋为极梁，桡者曲也。屋梁弯曲，非但不美观，亦为阳宅之大忌，故曰“利有攸往”然后得“亨”。

《彖》曰“大者过也”即太过之意。中间四阳为大，上下二阴爻为小，由于本末弱而形成中间“太过”了。“刚过而中”者，四阳爻为刚，二五爻为中，故曰“刚过而中”。分而言之，则“巽而说行”。“利有攸往，乃亨”，往而后亨也。阴阳失配而内引，故宜往而向外而后亨也。

“大过之时大矣哉”，凡太过之事不免过左，声势突出，令人畏惧，故曰“大矣哉”。是言其声势之大，或刺激之大，而不是意义之大或伟大之大。

《象》曰：泽灭木，大过。君子以独立不惧，遁世无闷。

解说：䷛上兑为泽，为水，下巽为木，水淹过树上曰泽灭木。名大过，也是因为洪水暴涨，水势大过。洪水胜过猛兽，令人恐惧，凡突如其来而太过之事皆令人措手不及，难免恐怖，象辞著者叫人以“独立不惧，遁世无闷”处之。待其转化，不怕孤立。

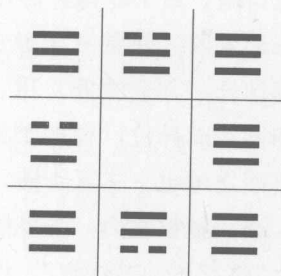
初六，藉用白茅，无咎。

《象》曰：藉用白茅，柔在下也。

解说：䷛大过之䷛夬。《说文》：“藉，藉也。一曰草不编，狼藉。”即是将白茅草乱七八糟，狼藉于地来垫祭品作祭祀之用。藉又同借。巽为草木，为进退为借。象曰“柔在下也”。指此巽之初爻阴，白茅垫地之用。《系辞》曰：“苟错诸地而可矣，藉之用茅，何咎之有，慎之至也，夫茅之为物，薄而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣”。

大过 之 夬

“大过之夬”小成图

九二，枯杨生梯，老夫得其女妻，无不利。

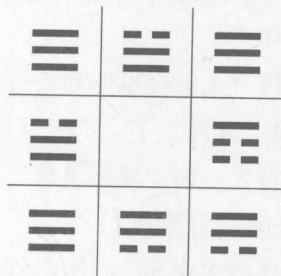
《象》曰：老夫女妻，过以相与也。

解说：☰大过之☶咸。枯杨者，巽为木，乾为古，合之为枯也。巽为木，乾为易，合之为杨也。梯者，巽为木，艮为弟，合之为梯也。乾为老阳，兑为少女，阴阳得配而向心，为老夫得其女妻也。“无不利者”，老得健壮少女照顾，少女得老年有社会经验之指导，其生活则无不利也。

“老夫女妻，过以相与也”者，年龄差距较大，不免有些太过而已。

大过 之 咸

“大过之咸”小成图

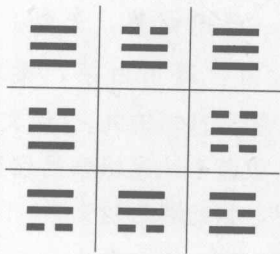
九三，栋桡凶。

《象》曰：栋桡之凶，不可以有辅也。

解说：☰大过之☵困。栋为屋背横梁，桡为曲木，屋梁弯曲，不但不美观，又不能辅帮，危房也，故曰凶。卦象上卦加上互为泽火革，下互与下卦为火水未济，上下卦又为泽水困。皆凶象也。

大过 之 困

“大过之困”小成图

九四，栋隆吉，有它吝。

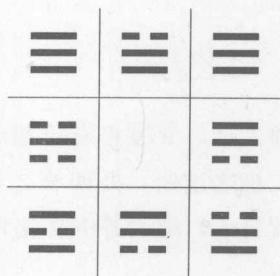
《象》曰：栋隆之吉，不桡乎下也。

解说：䷛大过之䷯井。《说文》：“它，虫也。从虫而长，象冤曲垂尾形。”屋梁丰隆之吉，不会弯曲而塔下，故吉。若有虫蚀，就会由好变坏了。

上卦与上互卦成既济卦，上互与下卦成鼎卦，皆是吉象。下互与下卦成大过，即有它吝之象也。

大过 之 井

“大过之井”小成图

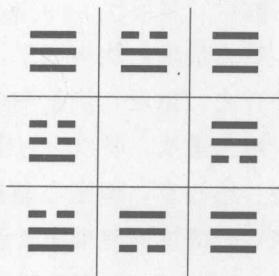
九五，枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。

《象》曰：枯杨生华，何可久也。老妇士夫，亦可丑也。

解说：䷛大过之䷟恒。乾为古，巽为木，古木为枯。乾为易，巽为木，易木为杨，震为花，故曰枯杨生华。大过之恒，恒久也，大过之恒则曰何可久也。大过为老妇，变震为士夫。爻辞曰“无咎无誉”，《象》辞则曰“亦可丑也”，可见观点并不一致了。

大过 之 恒

“大过之恒”小成图

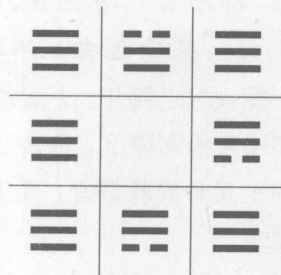
上六，过涉灭顶，凶，无咎。

《象》曰：过涉之凶，不可咎也。

解说：䷛大过之䷵姤。大过，过也。兑泽为水，涉也。兑纳丁，变乾为头，头为页，合之为顶，故曰“过涉灭顶，凶”。因属过涉，故无咎也。

大过 之 姤

“大过之姤”小成图

大过即太过，太过自有过错于其中。初六太过于谨慎，九二男子过大，九五女子过大，九三栋之过曲，九四栋之过隆，上九涉水过深而灭顶。皆属太过之义也。然则大过乃兑巽合成，纯阴卦中含乾纯阳，多有阳刚逼阴、夫妻口舌、女子出走之象。

二十九 坎䷜

䷜习坎，有孚，维心亨，行有尚。

《彖》曰：习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。维心亨，乃以刚中也。行有尚，往有功也。天险不可升也，地险山川丘陵也。王公设险以守其国，险之时用大矣哉。

解说：䷜坎，名习坎。《说文》：“习，数飞也。”《论语》：“学而时习之”。“坎”字从土从欠，意为坎坎，坎坷不平。阳爻像凸起之地，阴爻象坑下之象。卦辞未言坎为水，彖辞始言之。总之，坎坎与流水皆是险处。人之生活对坡坎与流水特别要注意。习坎，前人解作重坎，我以为习字当作学习的练习的习解。即是学习艰苦生活，有孚，即是能适应。维心亨，即是心领神会，应用自如，行有尚，行动起来可以做到高尚的水平。皆从艰苦锻炼的困难中收到庖丁解牛的效果。

“习坎，重险也”，这里的习字作重字解，“重”字是轻重的重，是重视危险，才加以学习。解坎字为“水”字，《老子》曰：“上善若水，水善利万物而不争，故几于道”。习坎，即是学习水的性格，用以适应社会。所以彖曰：“水流而不盈，行险而不失其信，维心亨，乃以刚中也。”是说水性向下流而不好上满。不论如何险阻，总是向下流去而不失信。维心亨者，唯水性亨通，而有载舟覆舟之能，柔不过于水，刚勇亦不过于水，故曰“乃以刚中也”。正是以坎中二阳爻表示柔中之至刚的居刚中也，如此能柔能刚地智慧行事，往必有功也。此习坎之功，更有“天险不可升也，地险山川丘陵也。王公设险以守其国，险之时用，大矣哉”，更是利用险难以制人者。故有“习坎”之称也。

《象》曰：水洊至，习坎。君子以常德行，习教事。

解说：䷜习坎称“水洊至”。洊者，再也。即上坎水与下坎水相续不断，称习坎。“君子以常德行”者，即养成恒久不变的德行，德行即道德品行。“习教事”者，即教学之事要不断学习，子曰“学而时习之”是也。

坎为智，为思。上互艮，有所止；下互震，有所行。知行知止，又得刚中之性，可谓君子也。

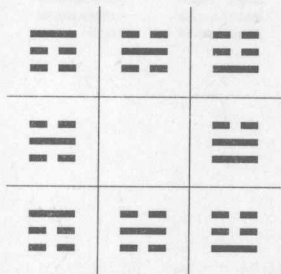
初六，习坎，入于坎窞，凶。

《象》曰：习坎入坎，失道凶也。

解说：䷜坎之䷜节。《说文》：“习，数飞也”，“坎，陷也”。可知习是练习。练习什么？练习行走险道。坎，险也，即坡坎的坎。古代过河有水浅者，可涉水而过，然则冬天寒冷不便，而有跳蹬之设，即在水中用石头安设石蹬，大至一步一蹬，可以不沾水而过河去，也是古人生活中智慧的创举。可能初始安得不一定好，行走坎陷，还需要练习，才会安全，可知坎即是象跳蹬。空隙即坎陷之处，不断地流着水。如果不注意而失脚，就会掉下坎陷的流水中，这就是凶。所以象曰“习坎入坎，失道凶也”。道，路也。这就很明白了。所以坎本是坎陷，后来又作坎水了。

坎 之 节

“坎之节”小成图

九二，坎有险，求小得。

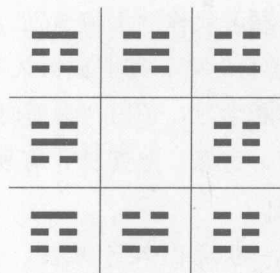
《象》曰：求小得，未出中也。

解说：䷜坎之䷇比。“险”字从卩从金。坎之比，上互艮，艮为“阜”；下卦坤，坤为众，“金”众也，合之为“险”，故曰坎有“险”。求小得者，九五为阳爻，为坎，为小得也。

“未出中也”者，二爻居中也。

坎 之 比

“坎之比”小成图

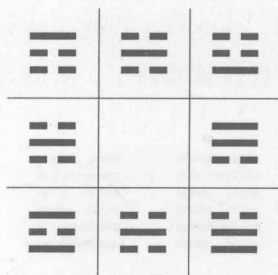
六三，来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用。

《象》曰：来之坎坎，终无功也。

解说：䷜坎之䷇井。《说文》：“尢，摇摇行儿，从人出门。”坎六三上互震为出为行，得“尢”字，变坎为巽为木，合之为“枕”字。

坎 之 井

“坎之井”小成图

“来之坎坎”者，来到岩岩坎坎处，是危险的临界处，即入于坎陷了，故戒之“勿用”，不可前进了。

“来之坎坎，终无功也”，逼进危险之处，终不会有功了。

枕者，头之所依而安也。今曰“来之坎坎，险且枕，而入于坎陷，勿用”者，是头之所临依于坎险而入于坎陷，故不宜动，而曰“勿用”以戒也。

六四，樽酒簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎。

《象》曰：樽酒簋贰，刚柔际也。

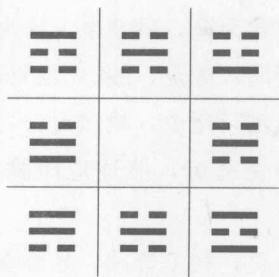
解说：䷜坎之䷮困。樽乃盛酒之器，簋是盛饭之具，二者同时装在瓦缶里，从窗口送入，是无过错的。

二多誉，四多惧，有谨慎恐惧之感，象与牢里犯人送酒饭之状。

“樽酒簋贰，刚柔际也”者，此内外交接之际。坎之困，外兑为柔，内坎为刚也。阴阳得配而内引，为贞，故终无咎。

坎 之 困

“坎之困”小成图

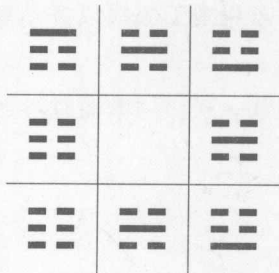
九五，坎不盈，祗既平，无咎。

《象》曰：坎不盈，中未大也。

解说：☵坎之☷师。外坎变坤为平。此描述水之象，至平而止，有一平字为限，故虽得中而不自大，所以无咎也。

坎 之 师

“坎之师”小成图

上六，系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。

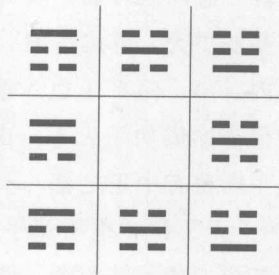
《象》曰：上六失道，凶三岁也。

解说：☵坎之☵涣。徽纆，绳索也，木工之墨线。真，当是“直”字之讹。丛棘，即刺缕缕也。

义为用墨线去纠正丛棘，三年也得不到结果，是凶象。俗语云：“树怕一墨线。”但“丛棘”就不怕墨线，而墨线反怕丛棘了。坎为小人，又是坎之极，是小人之老而位高者，制伏他不易，三年也得不到结果，故曰凶。

坎 之 涣

“坎之涣”小成图

上坎变巽为绳，微纆也，坎为木，也为坚多心，荀九家易为“丛棘”。坎上互艮为三岁也。变换，散也，故曰“不得”，曰“凶”。

坎，陷也，险也，故曰习。习者，练习，锻炼也。所以名“习坎”。苟能在各种困难险阻中经受磨炼，能适应而胸有成竹，则在生活与事业之中，行为高尚，走向胜利也。

坎卦六爻，初上皆凶，始终多难也。而中多无咎。

初六，任何学习，只怕走错路，方向一错走不出去，即是凶。

九二，在学习的困难中，能有小得，而未脱离大进方向，循序渐进，多则惑也。

六三，在学习，中发现走入了歧途，临界误导，即宜止之，勿再失误。

六四，学习出现分歧，当合二而一，走至简至易之路，刚柔相济，终于无咎。

九五，学习不当自满，只要能够自我平衡，不可中满而自大。

上六，若用木工墨线以齐丛棘，则是以蠡测海，久久不能如愿，失道之凶，其期在三年也。

坎为习坎，子曰“学而时习之”，以求智慧之长，以期应物之畅也。

三十 离 ☲

☲离，利贞，亨。畜牝牛，吉。

《彖》曰：离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨。是以畜牝牛吉也。

解说：☲离，《说文》：“离，黄仓庚也。鸣则蚕生。从隹离声。”“离，山神兽也。欧阳乔说：离，猛兽也。”“隹，鸟之短尾，总名也，象形。”

隹者，鸟类；离者，兽类也。合之为离，禽兽之美丽也。离☲象鸟之示意图，外阳爻为动，内阴爻为静，象飞鸟之展翅飞翔而身随之未动也，故离为朱鸟。“畜牝牛”者，离二阳爻象牛二角之戈兵也（自卫武器），上离为角，下离为牝，故象牝牛也。吉者，二离同性，志同道合也，故曰“利贞，亨”。

太阳月亮丽乎天，外离为日，丽乎天，外卦为天也。百谷草木丽乎土，下互巽为百谷草木，内卦离，丽乎土也。重明丽乎正者，上下皆丽，主爻皆得正位，二五居正位，故可变化描述成功于天下。由于柔丽乎中正，故亨通。是以叹“畜牝牛，吉也”。可知畜养牝牛需要有中正之德，不然牝牛亦不服人也。古代详情尚乏了解。

“日月丽乎天”和“重明丽乎正”，在卦象中有两个离卦，离为日，较为明确，但应有个月以相应，就不甚明晰，能在卦象中落实吗？只有离卦之中间四画“☲”组成大坎卦，坎为月，有两爻阳构成浓缩的两个坎象，故称“重明”也。

《象》曰：明两作，离，大人以继明照于四方。

解说：䷄离。日月为明，有两坎两离，故曰“明两作”。日往月来，日月连续相继，照明四方之象也。

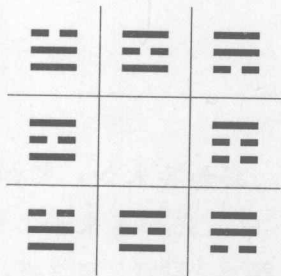
初九，履错，然，敬之无咎。

《象》曰：履错之敬，以辟咎也。

解说：䷄离之䷆旅。《说文》：“旅，军之五百人为旅。”旅为旅游，火在山上迅速蔓延燃烧游走之象。履为鞋，为行动，为践履。苟有错误，以敬慎的态度加以纠正，仍是无过错的。

离 之 旅

“离之旅”小成图

“履错之敬，以辟咎也”，突出一个“敬”字，可以有避咎之作用。

䷆旅，何象军旅？离为戈兵而居山上，居高临下，军旅之象也。

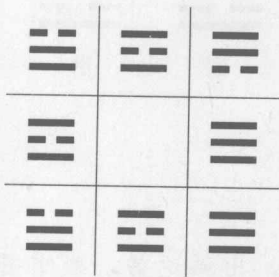
六二，黄离，元吉。

《象》曰：黄离元吉，得中道也。

解说：䷄离之䷔大有。六二，乃离卦，内卦中爻，外卦为天，内卦为地，故曰“黄离”。黄为地之色而居离之中，动变大有，故曰“元吉”。元吉者，因得中道也。上互兑，下互乾，阴阳得配而向心相交也。

离 之 大有

“离之大有”小成图

九三，日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

《象》曰：日昃之离，何可久也。

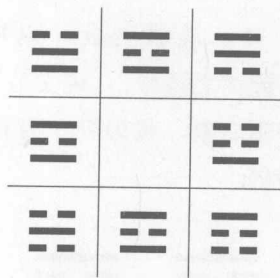
解说：䷄离之䷲噬嗑。《说文》：“昃，日在西方时侧也。”离之噬嗑，离为日震为

动，艮为山，日在山头，偏移之时，光彩夺目，正是有为之时，若不及时行乐，鼓缶而歌，则大耋之嗟，老大徒伤悲，是凶之来临了。

“日昃之离，何可久也”，此言丽，当日昃之丽，无可奈何之嗟叹！应当端端享受夕阳之美，珍惜夕阳之乐，是作《易》者之态度。

离 之 噬嗑

“离之噬嗑”小成图

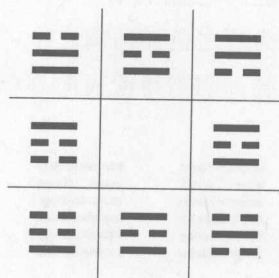
九四，突如其来如，焚如，死如，弃如。

《象》曰：突如其来如，无所容也。

解说：䷲离之䷲贲。离之贲，贲卦外卦艮为山，突出之象，内卦为离为火，上互震为雷，象喷射而出，为突如其来之象。又离卦，离火互巽木，贲互震木，左阳木，右阴木，下卦离火，组成一“焚”字，故曰“焚如”。又离互巽为命，上互兑为毁折，毁折其命，故曰“死如”。“弃如”者，《说文》曰：“弃，损也。”按离卦上互兑，为口，贲卦下互坎为月，贲外卦艮为手，合之为“捐”而为“弃如”也。《象》曰“突如其来如，无所容也”，突然迅猛之势，火灾雷轰之象也，真迅雷不及掩耳也。故曰“无所容也”。

离 之 贲

“离之贲”小成图

六五，出涕沱若，戚嗟若，吉。

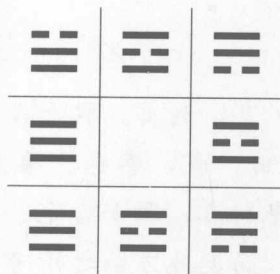
《象》曰：六五之吉，离王公也。

解说：䷲离之䷲同人。五爻为君位，出涕沱若戚嗟若，为王公忧国忧民，仁慈心之写照，故曰吉。离上互兑为泽，伏艮为鼻，“出涕沱若”也。又离伏坎为加忧，“戚嗟若”也。王公有同情劳苦人民之心，是赞扬王公之词，故曰“离王公也”。离，丽

也。不然则为离别王公之情，而有此涕泪滂沱之悲也。

离 之 同人

“离之同人”小成图

上九，王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎。

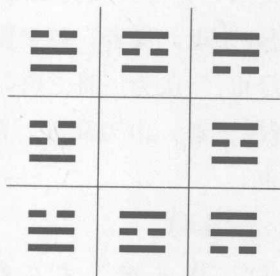
《象》曰：王用出征，以正邦也。

解说：☲离之☳丰。离为戈兵，变震为出，帝出乎震，“王用出征”。嘉者，美也，喜上加喜为嘉。兑，喜悦也。又兑为毁折，离为首，“有嘉折首”，获匪“☵”大坎为匪，为丑。兑为酉，巽风无形类鬼，合之成“丑”字。“获匪其丑”也。王用出征，获得匪徒首级，其匪丢丑，故曰无咎。

《象》曰“王用出征，以正邦也”，可知为邦国之战，取得了胜利。

离 之 丰

“离之丰”小成图

离不云为日为火，《象》辞只曰“离丽也”。丽为美丽，关乎美学，一切美丽者皆可为离。离为目，美丽得用眼目察视而别也。其为目也，亦可为月，又未常不为星星虹霓也。其为丽也，自与丑对，而有“获匪其丑”也，亦在其中。夕阳之丽也，而有大耋之嗟，突如其来也，而有所容之叹！丽之大者，为继明照四方；畜之顺者，唯牝牛之丽也。

三十一 咸䷞

䷞咸，亨，利贞。取女吉。

《象》曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与。止而说，男下女，是以亨利贞，取女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平。观其所感，而天地万物之情可见矣。

解说：䷞咸，上兑下艮，兑为少女，艮为少男，兑降为来，艮升为往，往来相向而同心，故名咸。咸，感也。阴阳得配而向心，故亨。亨者，通也。“利贞”者，利其永久也。“取女吉”，取同娶，娶女吉，阴阳正配也。

“咸，感也”，因“柔上而刚下，二气感应以相与。止而悦，男下女，是以亨利贞，取女吉也”。卦象明确，说理清晰，此一“感”字为核心，体现阴阳交配的作用。天地相交感则万物化生，圣人感人心而天下和平。观其所感而天地万物之情可见也。这就是从卦象描述事物，阴阳正配而向心来表示的。

《象》曰：山上有泽，咸。君子以虚受人。

解说：䷞，䷚下有䷃，曰“咸”。即口入乾宫上阳戌内为“咸”。兑为口，上互乾，内卦艮为上爻阳，乾宫有戌亥二支，上阳支即“戌”。下互巽为入，外卦为口，所以用“口入戌内为咸”也。戌者，乾中阳支也。《说文》：“咸，皆也，悉也。从口从戌。戌，悉也。悉详尽也。”戌为一日之终，为尽也，故曰“戌，悉也”。

“山上有泽”者，山为高处，泽水就下，泽在山上，为以虚受人之象。高而反下，举下为上故也。

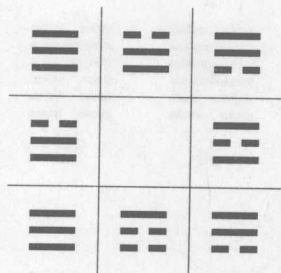
初六，咸其拇。

《象》曰：咸其拇，志在外也。

解说：䷞咸之䷃革。咸者，指大象；拇者，从手母，艮为手，动变离为中女为母，组成“拇”字。《说文》：“拇，将指也，从手母声。”拇为拇指，脚与手皆有拇指，均是四肢末梢处，初爻为事之始，与外接触的第一步。感之于身者亦当首咸其拇也。志者，心意也。接触外界，则意触外界，故曰“志在外”。初与四应，与外卦兑之初爻即九四爻相应，为志在外也。

咸 之 革

“咸之革”小成图

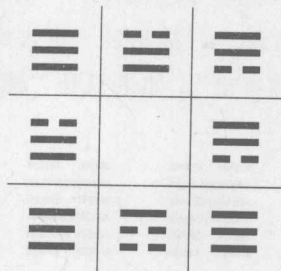
六二，咸其腓，凶，居吉。

《象》曰：虽凶，居吉，顺不害也。

解说：☷咸之☰大过。《说文》：“腓，胫腓也，从肉非声。”腓即腿肚子。腿肚子这个部位受伤不得，是柔弱的肌肉，经不起打击，它居于后面，顺着前面活动，由刚强腿干骨冲锋在前承受一切阻力，而柔弱的腓肉却居于吉利的地位，即是“虽凶居吉，顺不害也”。由是感到明哲保身的道理了，故曰“咸其腓”。

咸 之 大过

“咸之大过”小成图

九三，咸其股，执其随，往吝。

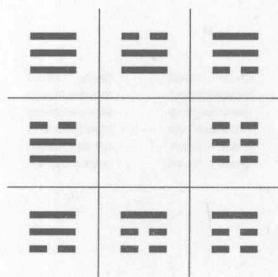
《象》曰：咸其股，亦不处也。志在随人，所执下也。

解说：☷咸之☰萃。巽为股，腿之上为股，股随脚动，执著于随人；随人所往，曰吝。咸，感也，感知其人之腿动而股随之而动，股非主动，故曰“志在随人”，是执著于下策了。

“咸其股，亦不处也”者，谓股仍为动。“志在随人，所执下也”者，谓股之动乃随腿之动，志在随人，所执行的行动是下策的，自己无主动权的主张。虽动，亦不甚令人满意，办事被动，故曰“往吝”。

咸 之 萃

“咸之萃”小成图

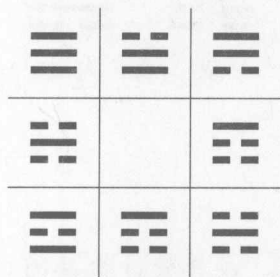
九四，贞吉，悔亡。憧憧往来，朋从尔思。

《象》曰：贞吉，悔亡，未感害也。憧憧往来，未光大也。

解说：䷞咸之䷬蹇。《说文》：“憧，意不定也。”此爻以“贞吉，悔亡”为主要断辞。上卦兑下降，下卦艮上升，阴阳得配而向心，故曰“贞吉”。动变蹇，上坎下降，下艮上升，仍为向心之式，凡向心与内引皆属贞固之类，凡属离心与外引皆属悔亨之类，本卦之卦皆向心，而无悔象，故曰“贞吉，悔亡”。向心则相交合一，有得一致之象。“憧憧往来，朋从尔思”，或往或来，意不定者曰“憧憧”。“朋从尔思”者，犹豫不决则朋友随之，故示以“贞吉悔亡”，坚持主见，不会受害的。故《象》曰：“贞吉悔亡，未感害也”。如果只是“憧憧往来”，游心不定，是不能光大的。

咸 之 蹇

“咸之蹇”小成图

“憧”字从心从童。变蹇，上互离为心，外卦坎为童，小人也。组成“憧”字，离上升为往，坎降为来，组成“憧憧往来”也。“朋从尔思”者，坎为月，下互坎又为月，合二月字为“朋”。上互咸互乾，九四动成离，乾为首；中动为“思”，故曰“朋从尔思”。向心归一也。

九五，咸其脢，无悔。

《象》曰：咸其脢，志末也。

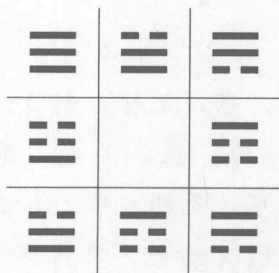
解说：䷞咸之䷽小过。《说文》：“脢，背肉也。”即颈后背中之肉包。

肩挑背磨之处，是体力劳动担抬触及之体位。此处明显发达，即是应用体力劳动之象征，故象曰“志末也”，轻视体力劳动之反映。小过䷽下卦艮，为背，为手，象

肩，外卦震为动，震一阳象挑扛置于肩上，集中反映在“膺”字之上。

咸 之 小过

“咸之小过”小成图

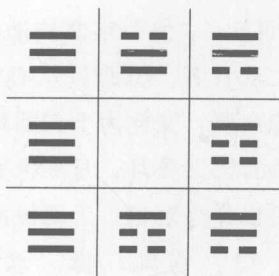
上六，咸其辅颊舌。

《象》曰：咸其辅颊舌，滕口说也。

解说：䷞咸之䷛遁。《说文》：“辅，人颊车也”，“滕，水超涌也”。《辞海》：“后以滕口谓众口喧腾。”

咸 之 遁

“咸之遁”小成图

咸，感也。咸卦上六是兑卦六爻，是咸卦上爻，象人之口舌辅颊之处。动变乾，乾主动之不息，为“滕口说也”之象。然则，像情人拥抱脸贴脸之状，而又滕口情话不已之形。

咸为兑上艮下，阴阳正配而向心相交。咸者，感也，皆也，有相互感应之象。咸字从戌从口。艮为狗，戌也；兑为口，互巽入于艮中，是口入戌内，为“咸”字也。咸者，感也，彼此相感，则性情相通，故曰“取女吉”。咸卦六爻，举身为例，初六咸其拇，六二咸其腓，九三咸其股，九四憧憧往来，朋从尔思，当是“咸其心”也。九五咸其脢，上六咸其辅，依次而上，直至口舌而止。大象曰“君子以虚受人”，而不与人相抵触也。

三十二 恒䷟

䷟恒，亨，无咎，利贞，利有攸往。

《象》曰：恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。恒，亨，无咎，利贞，久于其道也。天地之道，恒久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。

解说：䷟恒，上卦震下卦巽合成，巽为木为人，震为动，状植物入地不动之象，故曰恒，象辞亦曰“君子以立不易方”。就是取象树木入地不动之象。“亨”者，阴阳得配而不断扩大，和阴阳得配而外引上升。阴阳得配故“无咎”。内卦巽为主时得震配应，故曰“利贞”。外卦震为主时得内卦巽配，故曰“利有攸往”。《说文》：“恒，常也。从心，从舟，在二之间。上下心以舟施，恒也。外，古文恒从月，诗曰：如月之恒。”由是可知，“恒”字之构造，有从心从二从舟者，有从心从二从月者，后世写法有从心从二从日者。恒卦以从心从二从月为解。二为天地，月主恒变，恒中互乾，日月得天而能久照，又乾为十五圆月，恒下巽卦为十六月圆始缺，恒上震卦为初三眉月，恒上互兑卦卦象上弦月，月象恒变，终则有始。“天地之道，恒久而不已”，真是人而无恒，不可以作巫医也。天地恒而四时成，圣人久于其道而天下化成。恒者成也。

《象》曰：雷风，恒。君子以立不易方。

解说：䷟恒。取象于植物立地不动，故曰“立不易方”。巽之初爻像树根，乾像树干，震动像树枝，总像为一株树，树为植物，恒久之象，故曰“立不易方”。

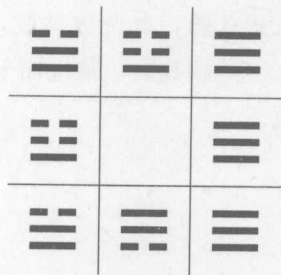
初六，浚恒，贞凶，无攸利。

《象》曰：浚恒之凶，始求深也。

解说：䷟恒之䷡大壮。《说文》：“浚，杼也。”挖深，疏通。浚作动词，即开始就除掉恒字之根，坚持不变，自是凶象，无有所利。所谓想一锄挖个金娃娃，即是浚恒之象，不会成功的。巽卦初爻是植物入于土中之根部，若浚而除之，则无恒久之可能了，故曰“无攸利”。

恒 之 大壮

“恒之大壮”小成图

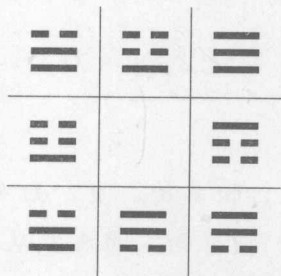
九二，悔亡。

《象》曰：九二悔亡，能久中也。

解说：䷟恒之䷽小过。本卦雷风恒，阴阳得配而离心为悔，之卦雷山小过，阴阳失配而离心又为悔，离心为否定，之卦又离心又为否定，否定之否定为肯定，悔者无悔也，故中“悔亡”。而得小过二阳爻久中之象也。

恒 之 小过

“恒之小过”小成图

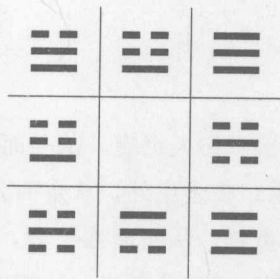
九三，不恒其德，或承之羞，贞吝。

《象》曰：不恒其德，无所容也。

解说：䷟恒之䷧解。不恒其德，不保持道德修为，或承受羞辱，久久不堪自拔，由好端端的而向下滑，即是不自振作的吝道。“不恒其德，无所容也”，也就是说对于道德修为要有始有终，一旦不保持晚节，承受羞辱，就无人可容，招人唾弃。可见道德修为为不可不恒久也。

恒 之 解

“恒之解”小成图

九四，田无禽。

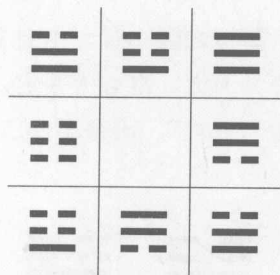
《象》曰：久非其位，安得禽也。

解说：䷟恒之䷭升。田同畋，打猎也。可知前人“上山打猎，见者有份”之说来源颇古。恒外卦震，为动，为伤，为打猎之象，动变坤为纯阴，无禽之象。九四不得位，为“久非其位”之象。未参加打猎，怎能领取禽酬呢？故曰“久非其位，安得禽也”。久从恒卦大象来，非其位从九四不当位而来，变升，阴阳失配，且失其阳，非无

禽也，不当得其禽也。

恒 之 升

“恒之升”小成图

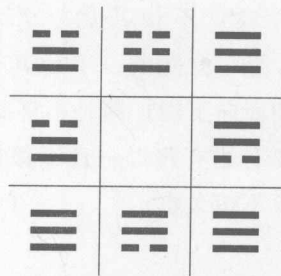
六五，恒其德，贞，妇人吉，夫子凶。

《象》曰：妇人贞吉，从一而终也。夫子制义，从妇凶也。

解说：䷟恒之䷭大过。六五爻重点在一个“德”字上。《说文》：“德，升也”，又“升十禽也，从斗亦象形”。一为震起也，动而上升，一为容器量具十全之意。德者得也，心身修为所得之反映，如美德恩德，精神文化素质之体现。

恒 之 大过

“恒之大过”小成图

《象》曰“妇人贞吉，从一而终也，夫子制义，从妇凶也”者，妇人主内，从一而终，故吉也；夫子主外，从众而公，不私于己，若从妇人一己狭见，则凶也。

“妇人贞吉，从一而终”者，兑为妇，乾为夫为一，组成夬卦，阴阳得配而向心，故曰“贞吉”。“夫子制义，从妇凶也”者，制为制度，制义，即执行仁义，乾为夫子，兑为妇人，夫子从妇人，则乾上兑下为履，阴阳得配离心，大伤感情之象，故曰“从妇凶也”。

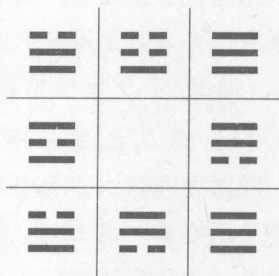
上六，振恒，凶。

《象》曰：振恒在上，大无功也。

解说：䷟恒之䷱鼎。振为振动，恒为恒定不动，上六是动摇了不动，故曰“振恒”。恒一动摇，则夙志瓦解，功亏一篑，大无功也。振动即恒之上卦震，变鼎，则阴阳失配而离心，故曰“大无功也”。故曰“凶”。

恒 之 鼎

“恒之鼎”小成图

恒䷟象植物，故曰“君子以立不易方”。巽入也象木象树根，下互乾刚健圆满象树干，上互兑象树腿朝上，上卦震象树枝叶，则全象植物也。

植物恒定不动，故曰久也。恒字上下二横象天地，中间“月”字，表示月象恒变之有不易之规律，上震初三月象，上互兑初八月象，下互乾十五圆月之象，内卦巽，十六月始缺之象，位象艮，下弦二十三日月象……周而复始，恒定规律如此，故曰久也。子曰：“人而无恒，不可以作巫医。”可知有恒之重要了。

三十三 遁䷗

䷗遁，亨，小利贞。

《象》曰：遁亨，遁而亨也。刚当位而应，与时行也。小利贞，浸而长也。遁之时义大矣哉！

解说：䷗遁。上卦乾下卦艮曰遁。《说文》：“遁，逃也。”大象巽卦，巽为风，为隐伏，曰遁。又乾上互巽为入于艮山之中，健入山中曰遁。乾为刚健，表示最大的能量，艮为山，为止，表示阻碍。巽为风，为入，为进退。意为有最大之能量，能进入最大阻碍之中，故名曰遁。从卦象看，遁卦是明显的天命终止之象。因而遁而后亨通，遁而小利贞。“小利贞”者，利于小贞，贞为持久，而非永远隐退，尚有出山之望也。

《象》曰“遁亨，遁而亨也”，不遁退则不免于凶也。这是因“刚当位而应，与时行也”，“刚当位”则独裁专横，宠小人，远君子之象。此时应当退隐，只可小利贞，不宜愚忠以误事也，所谓知进知退而不失其正者，其唯圣人乎！知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎！柔浸而长，小人之势力渐增，君子之势力渐退，故曰“遁之时义大矣哉！”

《象》曰：天下有山，遁。君子以远小人，不恶而严。

解说：䷗遁。乾卦在上艮卦在下名遁，遁者退也。“退”字即是乾为天之草书之加艮字。又乾为天主运动不已，艮为山主艮止不已，一止一动合为退字。《说文》：“遁，逃也。”可见天命终止，君智衰劣，信小人远君子，小人得势，君子退隐。采取远小人

之措施，不用恶劣手段而以严肃之态度对之。卦象明确表示阴爻逐渐上升为小人进之象，阳爻逐渐退去为君子退去之象。

初六，遁尾厉，勿用有攸往。

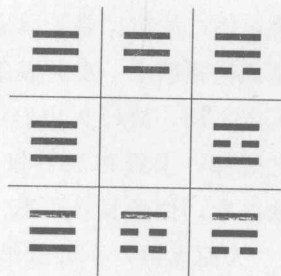
《象》曰：遁尾之厉，不往何灾也。

解说：䷗遁之䷌同人。遁卦初六曰遁尾，初爻为尾，遁宜先逃，不宜逃尾，逃尾易发现，初爻动变离，离为见，被发现则不能遁，故厉。厉，危险也，故遁尾不如不遁。以此戒其“勿用有攸往”者。

因遁尾有灾，不遁又有何灾呢？是叫人遁之宜先，逃之宜早方妥也。

遁 之 同人

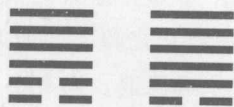
“遁之同人”小成图

六二，执之，用黄牛之革，莫之胜说。

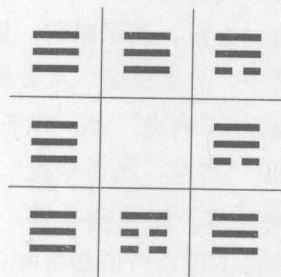
《象》曰：执用黄牛，固志也。

解说：䷗遁之䷋姤。艮为手为执，艮又为丑为牛为黄，故曰“执用黄牛”。艮六二动变巽为绳，即用黄牛皮做绳来牵牛，就坚实牢靠，牛跑不脱了。

《象》曰“执用黄牛，固志也”者，是说牵着黄牛尽行使用，意为主意非常稳固。绳子也是用黄牛皮做的，是稳固的主意，拴得牢牢的，要想逃走也是逃不了的了。

遁 之 姤

“遁之姤”小成图

九三，系遁，有疾厉，畜臣妾吉。

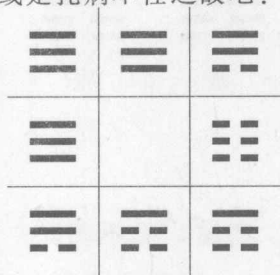
《象》曰：系遁之厉，有疾惫也。畜臣妾吉，不可大事也。

解说：䷗遁之䷋否。系，是也。在逃走之中有疾病，是很危险的，养有小老婆并得其照顾而得吉。遁卦为遁，变否，则坤为妻，巽为妾了。本来否是天地不交为

凶危的，但其中有上互巽为妾，下互艮为山，阴阳得配而向心，有“畜臣妾吉”之象。由于逃遁中有疾惫，得畜臣妾之照顾而得吉，不至于凶，但不做大事了。故象曰“系遁之厉有疾惫也，畜臣妾吉，不可大事也”。或是托病不仕之故吧！

遁 之 否

“遁之否”小成图

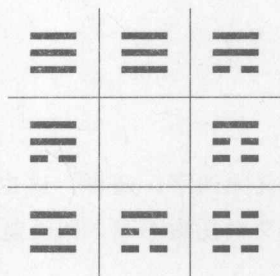
九四，好遁，君子吉，小人否。

《象》曰：君子好遁，小人否也。

解说：☶遁之☷渐。“好遁”者，九四爻变渐，一阴一阳，一子一女成“好”字，故好遁也。“君子吉”者，“乾”为君子，动变巽，巽为进退，君子知进知退，故曰好遁也，吉也。“小人否”者，动变巽则下互坎，为小人，下卦艮，为止为阻碍，组成蹇卦，故曰“小人否”，否则不通也。故《象》曰“君子好遁，小人否也”，皆从卦象中来也。

遁 之 渐

“遁之渐”小成图

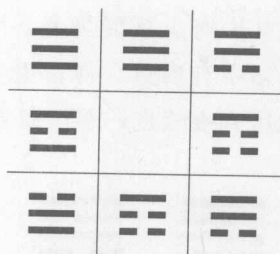
九五，嘉遁，贞吉。

《象》曰：嘉遁贞吉，以正志也。

解说：☶遁之☲旅。《说文》：“嘉，美也。”乾变离，离丽也，美丽也，居五爻正位，互兑下降，下艮上升，咸象，贞吉，故曰正志也。遁之为美，恰到好处，如愿以偿也。

遁之旅

“遁之旅”小成图

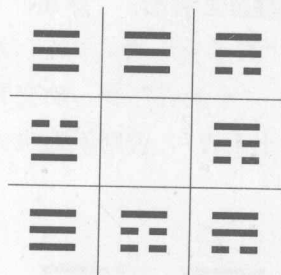
上九，肥遁，无不利。

《象》曰：肥遁无不利，无所疑也。

解说：䷠遁之䷤咸。兑为泽，为喜悦；乾为圆满，圆满而润泽，故曰肥也。肥遁者，圆满而喜悦之中逃走，阴阳得配而向心，故曰“无不利”。“无所疑”也，得配向心，何疑之有？满载而去。

遁之咸

“遁之咸”小成图

遁卦六爻无凶字。遁者，逃也。初爻言遁之当先，不可走之在后，二爻则遁不能脱身也，三爻则托病不事，四爻遁利君子不利小人，五爻遁以遂意，上爻满载而离。

三十四 大壮䷡

䷡大壮，利贞。

《象》曰：大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮利贞，大者正也。正大而天地之情可见矣。

解说：䷡大壮。震为雷在天上，震惊百里，即大壮也。乃刚强猛闯，来势汹汹之象。二阴难胜四阳，阳进阴退，君子裁决小人，刚常正大，故利贞。贞者，正也。乃正气上升，邪气远去之象。

《象》曰：雷在天上，大壮。君子以非礼勿履。

解说：䷡大壮。雷在天上，其声震天巨响，大壮之象。四爻阳刚不断上升，为大；两爻阴为小，逐渐退去。来势英勇刚强，故戒其“非礼”，而曰“君子以非礼勿履”，

即一切行动要有礼貌，避免鲁莽猛闯之失也。

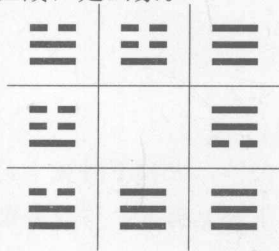
初九，壮于趾，征凶，有孚。

《象》曰：壮于趾，其孚穷也。

解说：䷗大壮之䷟恒。壮为强壮，趾为脚趾，征为出征或打仗，孚为预定信条时限。加强行程去出征，是因预定时限完成。如此猛闯征战，是凶象。

大壮 之 恒

“大壮之恒”小成图

《象》曰“壮于趾，其孚穷也”者，是说之所以加强步伐，是因预定计划时间没有了。乾为壮，震为趾为脚，震巽得配为孚，离心则“孚穷”也。互乾为征，战乎乾也。

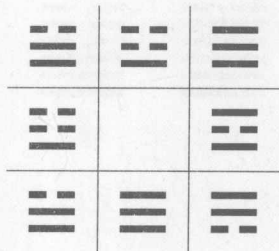
九二，贞吉。

《象》曰：九二贞吉，以中也。

解说：䷗大壮之䷶丰。九二居下卦之中，变离卦，与外卦震阳相配，故曰贞吉。解爻辞只以一“中”字尽之也。

大壮 之 丰

“大壮之丰”小成图

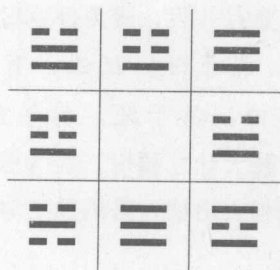
九三，小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。

《象》曰：小人用壮，君子用罔也。

解说：䷗大壮之䷵归妹。“小人用壮”者，壮乃强健力猛，所谓匹夫之勇，做事猛闯是也。“君子用罔”者，“罔”为无，与壮相对，无为而治也。若坚持用壮则危险，尤如羝羊触藩羸其角，不能进退也。

大壮 之 归妹

“大壮之归妹”小成图

羝羊为公羊，大壮下卦乾为公，上互兑为羊，合之为羝羊，外卦震为竹，三爻动变离为篱，下卦兑为羊，与震离聚合一体，上互坎为陷，不能进退之象。触藩羸角者，用壮之结角也。

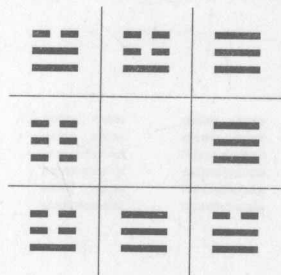
九四，贞吉，悔亡。藩决不羸，壮于大舆之輹。

《象》曰：藩决不羸，尚往也。

解说：☰大壮之☰泰。“贞吉，悔亡”与咸九四同。泰，通也，阴阳正配而向心，故藩决不羸，震为藩篱已决断，这时通行无阻，可以壮大车旅前进，故《象》曰“尚往也”。

大壮 之 泰

“大壮之泰”小成图

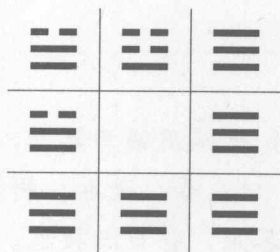
六五，丧羊于易，无悔。

《象》曰：丧羊于易，位不当也。

解说：☰大壮之☰夬。顾颉刚《古史辨》“周易筮辞考”认为：“丧羊于易”是王亥丧牛羊于有易的故事。据《竹书纪年》：“殷王子亥宾于有易而谣焉，有易之君绵臣杀而于之。”《大荒东经》：“有易杀王亥，取仆牛。”是将“易”字作国名或地名解。我想，果是这一故事，何不写做“丧王亥于易”呢？大壮有“丧羊于易”，旅有“丧牛于易”。应说王亥被杀可曰丧，牛羊存在，不得丧失。我认为，这个易字，即是“日中为市，交易而退”的“交易”。牛羊皆人所饲养，在进行交易之中死去了，若成交了，买方不得后悔，故曰无悔。只算自己倒霉，故曰位不当也。

大壮 之 夬

“大壮之夬”小成图

震为动，为易，大壮上互兑为羊，为交易之羊；震变兑成夬，兑为毁折，则构成丧羊了。六五为主爻，阴居阳位，故为不当位，而有所失也。

上六，羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉。

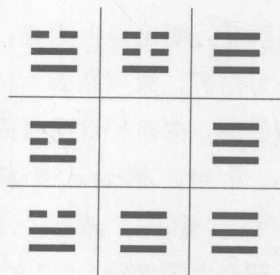
《象》曰：不能退，不能遂，不详也。艰则吉，咎不长也。

解说：䷗大壮之䷗大有。羝羊为公羊，乾为公，互兑为羊，震为触，离为藩，《说文》：“遂，亼也”；“亼，逃也”，“藩，屏也”。

互兑为羊，兑上之阴爻象羊角，上爻动变离，象藩篱挟着羊角，离为戈兵，像两个强者挟逼一个弱者，正是不能退不能遂之象。这种情状，自是无所利的。但只有艰苦奋斗下去，还是会转为吉利的。

大壮 之 大有

“大壮之大有”小成图

“不能退，不能遂，不详也”中的“详”字，可作“善也，祥也”解，也可作“仔细”解，因不仔细而导致角被藩篱卡作了。“艰则吉，咎不长也”，只要艰苦奋斗下去，困难的日子不会很长的。

《杂卦》：“大壮则止，遁则退也。”《象》曰：“雷在天上，大壮，君子以非礼勿履。”可知大壮乾刚以动故壮之义。而有猛闯之象，故示之以“非礼弗履”。即不合礼义之事慎勿行动。

三十五 晋䷢

䷢晋，康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

《象》曰：晋，进也。明出地上。顺而丽乎大明，柔进而上行，是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也。

解说：䷢晋，上卦离，下卦坤，离为日，坤为地，明出地上，不断上升，故曰“晋，进也”。《康熙字典》：“康，亦国名。居国东与鸟戈山离，西与条支接。”

“康侯”二字，在卦象上看“康”字从广，从𠂔从水。广，《说文》：“因广为屋。”屋遮风雨，晋上九为“广”也。下互艮为手为“𠂔”之形，上互坎为水，为穿透“𠂔”中之水，合成“康”字。“侯”者，公侯伯子男五等，而侯居其二，内卦坤，坤数二，故为“康侯”也。

外卦离正午宫，午为马。互坎为蕃，内卦坤为庶。离为昼日，艮数三，互坎艮相接，故曰“昼日三接也”。

“明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行”者，反复阐述离卦在坤上之象。然后证明“是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也”是据象系辞之理。

《象》曰：明出地上，晋。君子以自昭明德。

解说：䷢晋，明出地上为晋，即离为日在上卦，坤为地在下卦，即太阳在地上而居天中，是为白天，故《杂卦》曰：“晋，昼也。”是在光天化日之下，清晰地照见自己的行为与品德，故曰“自昭明德”。

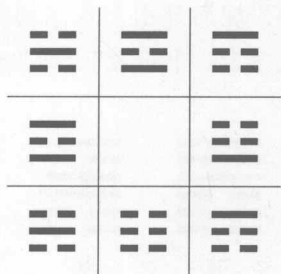
初六，晋如，摧如，贞吉。罔孚，裕无咎。

《象》曰：晋如，摧如，独行正也。裕无咎，未受命也。

解说：䷢晋之䷢噬嗑。《说文》：“摧，挤也。”“晋如摧如”者，晋，进也；摧，挫折也。贞者，固也，义为前进中受到挫折，坚持即是胜利，而得吉也。晋进也，象原卦“日出地上”也。“摧”者，取象噬嗑下互艮为手“扌”，为山，外卦离为朱鸟，为“隹”字，合之组成“摧”字。“贞吉”者，上互坎下降，内卦震上升。向心交合相固为“贞”，外离内震，阴阳得配上升为吉，故曰“贞吉”。“罔孚，裕无咎”者，罔，无也；孚，信也；裕，足也。意为无人信任，自己有足够的力量，是无过失的。

晋 之 嗑

“晋之嗑”小成图

《象》曰“晋如摧如，独行正也”者，谓前进之中必有挫折，是独自的正常行为。“裕无咎，未受命也”者，自有足够的能力，并非屈从他人指使。

前进之始，本于自发，必须蓄积足够的力量，自无过失，可望成功。取象纯阴坤卦初爻变震动之象。坤为富，大地生万物也。震起也，前进之始，晋之初六乃自发也，故曰“未受命也”。

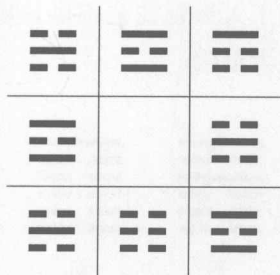
六二，晋如，愁如，贞吉。受兹介福，于其王母。

《象》曰：受兹介福，以中正也。

解说：䷢晋之䷿未济。意为前进之中遇着忧愁，坚持努力，即得其吉。还要得到草木中的利益福分于祖母。“晋如”，取大象“明出地上”为晋如；“愁如”，取之卦未济九二，坎为加忧为“愁如”。

晋 之 未济

“晋之未济”小成图

“贞吉”者，六二爻辞之总断。之卦上互坎下降，下互离上升，向心交合而得固为“贞”，阴阳正配为“吉”，总为“贞吉”也。

“受兹介福，于其王母”者，《说文》言“兹，草木多益”，“介为当中”，“坤为王母”，坤中爻变坎为王，坤为母，故曰王母，乾为贵，坤为富，为福。“受兹介福，以中正也”，二爻居中正之位，乃内卦之核心也。诸卦皆如此。

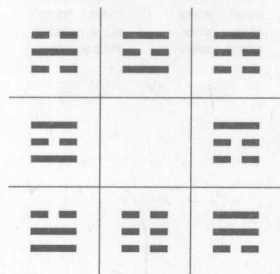
六三，众允，悔亡。

《象》曰：众允之志，上行也。

解说：䷢晋之䷷旅。《说文》：“允，信也。”坤为众，为信。悔者，阴阳失配而离心，或阴阳失配而外引。六三动变九三成旅。意为得众人信任而允诺，是以悔无也。故曰“众允之志，上行也”。坤为众，上爻变艮，艮主升，故曰“上行也”。

晋 之 旅

“晋之旅”小成图

九四，晋如，鼫鼠，贞厉。

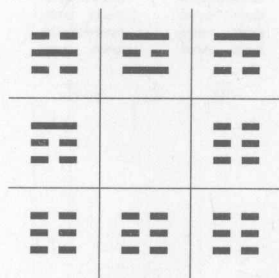
《象》曰：鼫鼠贞厉，位不当也。

解说：䷢晋之䷶剥。《说文》：“鼫，五技鼠也。能飞不能过屋，能缘不能穷木，能游不能渡谷，能穴不能掩身，能走不能先人。”蔡邕《劝学篇》：“鼫鼠五能，不成一技。”

“晋如”大象，“明出地上”为晋如也。九四之六四，晋之剥。剥外卦艮，《说卦》曰“艮为小石，为鼠”，鼫鼠取艮卦之象。“贞厉”，取剥卦大象，坚持则危险也。义为前进之中，技艺未善，常处危厉也。“鼫鼠贞厉，未当位也”者，晋九四阳居阴位，为不当位，用于人事则技艺不堪，焉有不常处危厉之中。“晋如，鼫鼠”，躲躲藏藏，长此下去，实太危险。

晋 之 剥

“晋之剥”小成图

六五，悔亡，失得勿恤，往吉，无不利。

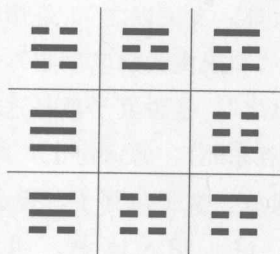
《象》曰：失得勿恤，往有庆也。

解说：䷢晋之䷋否。阴阳失配而外引与离心，为悔，六五变九五，成否，则阴阳得配而离心为“悔亡”也。否离心为失，上互巽降，下互艮升，阴阳得配而向心为得也。本卦晋上离为心，上互坎为加忧为血卦，组成“恤”字，今变否，则失得勿恤也。“往吉无不利”者，乾为往，否离心，阴阳得配，唯外出而吉，无不利。“失得勿恤，

“往有庆也”者，离心与外引为往，主体得乾为往，为庆，故曰：“往有庆也。”

晋 之 否

“晋之否”小成图

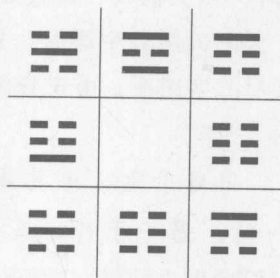
上九，晋其角，维用伐邑，厉吉，无咎，贞吝。

《象》曰：维用伐邑，道未光也。

解说：䷢晋之䷋豫。“晋其角”者，晋取大象“明出地上”为晋也。角者兽角，长头上作防御与进攻之自身武器，取象离为戈兵也。故曰“维用伐邑”。维同唯，用即用之用，用以征伐邑也。下互艮为角，外卦震为动，唯用角于征伐之象，虽然厉行得吉而无过失，长此终成吝道而脱离大众，而趋黑暗也。

晋 之 豫

“晋之豫”小成图

三十六 明夷䷣

䷣明夷，利艰贞。

《象》曰：明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。利艰贞，晦其明也。内难而能正其志，箕子以之。

解说：䷣明夷，上卦坤，坤为地，下卦离，离为日。下互坎，坎为月。日月并为明而入坤地之中（下），卦曰“明夷”。《系辞》曰“广大配天地”，可知乾天为广，坤地为“大”。离又为戈兵，戈兵者“兵器”，下互坎为“弓轮”。可知这个“夷”字，是“大、弓”二字合成，均有卦象依据。《杂卦》曰“明夷诛也”，朱熹注曰：“诛，伤也。”可知明夷即光明受伤害之意，为正人君子落难之时。利于在艰难困苦中外柔顺而内文明，经受考验和锻炼。做到坚贞不屈，必须要有内文明而外柔顺的修为。

“明入地中，明夷”，是解明夷卦名的原理，离明在坤地之下也。“内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之”，是用明夷卦义“内文明而外柔”文王用以蒙大难而得到成功的证明。“利艰贞，晦其明也”，利于在艰难之中坚持真理遮盖光明。“内难而能正其志，箕子以之”，是说箕子就是这样。箕子是商代贵族，纣王的诸父，官太师，封于箕（今山西太谷东北）。曾谏纣王，纣王不听，将其囚禁，周武王灭商后被释放。彖辞即用上这一典故。文王与箕子，皆遭囚禁而获释者，明夷卦象特举而示之。

《象》曰：明入地中，明夷。君子以莅众，用晦而明。

解说：䷣明夷。莅，到也，“莅众”即接触群众，了解老百姓。“用晦而明”，观其阴暗然后可明所以之实情。

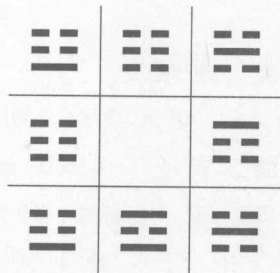
“莅”字从草，从人，从立。明夷互震为雷，下互坎为雨，组成“屯”卦，《彖》曰“雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁”。因之其中“草”头从互屯卦象辞草昧来。明夷内卦离，离卦主爻在中，属于天地人之“人”位，也是“立”“人”之位二字合成，总成“莅”字。“众”者，明夷外卦“坤”为众也。“用晦而明”者，“坤”纯阴为晦，内卦离为明也。即是“口里不说，腹内明白”之象。

又一解，“东夷西戎，南蛮北狄”，皆少数民族。夷即东方之少数民族，距当时的中国较远，太阳未照到中国时，先照到东夷之国，故曰明夷。又因夷人身佩大弓，故造夷字由大弓二字组成；由于身佩大弓，用于自卫或进攻，重在杀伤恶斗，故曰“明夷，诛也”。

初九，明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。

《象》曰：君子于行，义不食也。

解说：䷣明夷之䷎谦。“明夷于飞，垂其翼”者，“明”指内卦离，“夷”指离与下互坎，离为戈兵，坎为弓轮，合称明夷。“飞”亦取离，垂其翼。“离”像鸟，鸟飞则两边翼扇动，中爻阴主静，像鸟身，初爻阳变阴为艮，则离初爻变阴垂其翼之象。这是取象之辞。

“明夷之谦”小成图

“君子于行，三日不食”者，上互震为动，为行，下卦离初爻变艮，天地数三，离为日，取象“三日”；“不食”者，离为火为食（熟食，以火代表），变艮止，即为不

食。合之即是“君子于行，三日不食”。“有攸往，主人有言”者，离变艮，艮互震，皆是上升向外之卦象，故有“有攸往”。“主人有言”者，即主人安排有所去处也。震为往，艮为指，指使安排也。言者，震卦，凡发言则口下震动，故震为言也。主人有言者，五爻为一卦之主，震卦上爻在第五爻，而初爻居下卦，主人指使下属之象也。

“君子于行，义不食也”者，是因明夷外卦坤为主，坤纯阴为晦暗，非明君也，因而君子则远行而去，不食其俸禄也。故“君子于行，三日不食”也，远走三日皆为了不食其禄。“主人有言”，可能主人暗昧，非明主，屈言难受也。

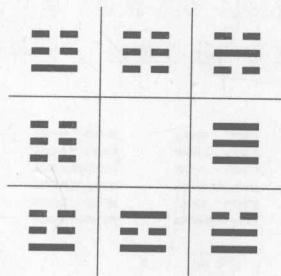
六二，明夷，夷于左股，用拯马壮吉。

《象》曰：六二之吉，顺以则也。

解说：䷣明夷之䷊泰。“明夷”取大象。夷，伤也。“股”者，“股”字从月，从殳，坎为月，离为戈兵，殳也。殳为古代兵器，用竹竿制成，因上互震为竹与离相接，合成“股”字，又震为左，故曰“夷于左股”。“用拯马壮吉”者，拯，救也，变泰，则乾为马，互震，则为雷天大壮，故曰“壮马”，左股受伤不能行，用健壮之马快速地去抢救，自然获吉了。明夷之泰，泰者，阴阳正配而向心，故吉也。《象》曰“六二之吉，顺以则也”者，受伤虽重，抢救及时，符合救治原则，故能获吉也。“股”或为地名。山海经有“长股国”，或受伤于长股国之左。

明夷 之 泰

“明夷之泰”小成图

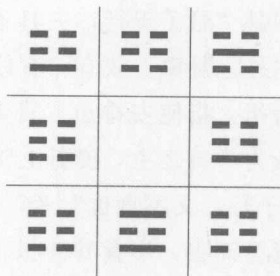
九三，明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。

《象》曰：南狩之志，乃大得也。

解说：䷣明夷之䷗复。《说文》：“狩，犬田也。”田即畋，打猎也。狩指冬天打猎为狩，离为戈兵，坎为冬天，离又为南，故曰“南狩”。坤为大，离为头，外刚内柔，头首之象，变阴阳得配而向心，故曰“得其大首”。“不可疾贞”者，复卦有“出入无疾”之句，此之复卦故曰“不可疾”；“贞”者，阴阳得配而向心为“贞”。戒其急躁，当坚持，即是胜利也。“南狩之志，大有得也”，正是复卦阴阳得配而向心之果也。

明夷 之 復

“明夷之復”小成图

六四，入于左腹，获明夷之心，于出门庭。

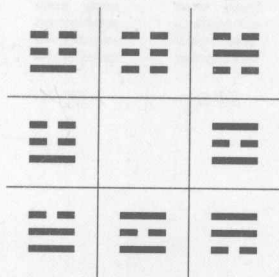
《象》曰：入于左腹，获心意也。

解说：䷣明夷之䷗丰。丰卦位象为大畜“䷙”。明夷外卦为坤，坤为腹，坤初动变震。震为左，故曰“左腹”。丰下互为巽，巽为入，故曰“入于左腹”。巽为入，其初爻即离之中爻。离为心，巽入与离中爻一体，故曰“获明夷之心”。而“于出门庭”中“门庭”二字颇有奥秘，如何落实？按：明夷之丰，丰之位象为大畜。大畜上互为震，震为出，外卦为艮，艮为门庭，故曰“于出门庭”。于是，“入于左腹，获明夷之心，于出门庭”之辞皆有卦象可考。

“入于左腹，获心意也”者，非第四爻动变震，下互巽为入，而与明夷离卦中心阴爻一体，故为“获心意也”。何等妙也！

明夷 之 丰

“明夷之丰”小成图

六五，箕子之明夷，利贞。

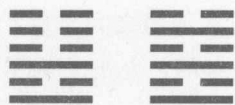
《象》曰：箕子之贞，明不可息也。

解说：䷣明夷之䷾既济。《说文》：“箕，簸也。簸，扬米去糠也。”即震动之中，借势去糠留实也。离中虚糠也，坎中满实也。糠去子存之法曰“箕子”，又箕宿主风，箕好风，簸糠赖风之力也。

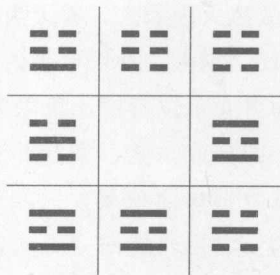
箕子乃纣之诸父，谏而不听，反被囚禁，伤其光明，故曰“箕子之明夷”。《序卦传》曰“夷，伤也”，明夷即伤其明也。“利贞”者，利于坚持真理，故《象》曰“箕子之贞，明不可息也”。

六五爻乃明夷卦之尊位，箕子堪为明夷之千古典型也，故于六五爻系之。其尊荣

万古不息也，而得既济之象，终得释放也。

明夷 之 既济

“明夷之既济”小成图

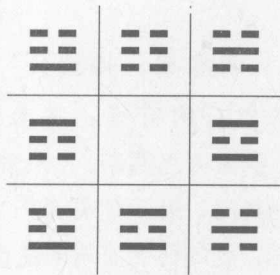
上六，不明晦，初登于天，后入于地。

《象》曰：初登于天，照四国也。后入于地，失则也。

解说：☲明夷之☵贲。“不明晦”者，离为日，互坎为月，合之为“明”；外卦坤，纯阴无阳，为“不明晦”。“初登于天”者，上六动变艮，艮主爻在上爻；上爻为天，上互震起也为“登”，故曰：“初登于天。”“后入于地”者，离在下卦，离为日，日入于地之象。

明夷 之 贲

“明夷之贲”小成图

“初登于天，照四国也。后入于地，失则也”，失去高照之能，为日入地中之象也。

三十七 家人☱

☱家人，利女贞。

《象》曰：家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。家人，有严君焉，父母之谓也。父父子子，兄兄弟弟，夫夫妇妇，而家道正。正家，而天下定矣。

解说：☱家人，外卦巽，主爻在初爻，六四当位，得正也。内卦离，主爻在二爻，六二当位，得正也。又离主升，巽主降，向心相合，皆属阴卦，故曰“利女贞”。家人者，一家之人也。巽卦为木，离卦为火，以木接火，成家开火，家人之象。又巽卦象

宝盖，上爻为宝盖上一点，下卦离，互坎为“豕”，合成“家”字，离主爻在二，二为“人”位，故风火为家人，天火为同人，离为人之证。

《象》曰“家人，女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也”者，诸家解作二五爻为男女正位所指，我以为六二为女正位乎内是对的，九五爻为男正位乎外解则当商榷。因独取一爻，不及外卦整体。外卦巽，主爻在巽初，正值六四之位，六四一爻堪为巽卦整体之位属，六四当位，且在外卦，外卦为天，内卦为地，外卦为男之位，内卦为女之位，故曰“男女正，天地之大义也”。于是，“家人，有严君焉，父母之谓也。父父子子，兄兄弟弟，夫夫妇妇而家道正，正家而天下定矣”等，皆是指内外卦为天地，为父母，为夫妇，为父子，是指内外卦得正位，不是指某一爻得正位。故曰“正家而天下定也”。皆指上卦为天下卦为地，而得位的情形。

《象》曰：风自火出，家人。君子以言有物，而行有恒。

解说：䷤家人。家人者，有家之人也。有家者，即有烟火熟食也。巽为风烟，风烟自火出。言其安家居处，必有其物质条件。家字从“豕”，家畜之物也；巽为鸡，家禽之物也，故言有物。“行有恒”者，既已安家，居址有定，经常出入。“恒”字从心，内卦离为心，恒久之象也。离在内卦则三爻得位。有家之人，则言有物而行有恒，着实不虚也。

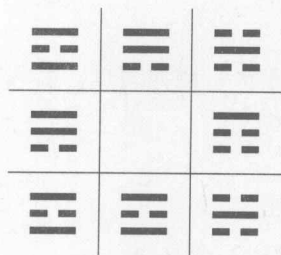
初九，闲有家，悔亡。

《象》曰：闲有家，志未变也。

解说：䷤家人之䷴渐。《说文》：“闲，阑也，从门中有木。阑，门遮也。”家中无人，用木抵其门，表示“有家”，则悔亡。志在“安家”，有其居室则无悔恨也。阴阳得配而向心，故曰悔无而志未变也。

家人 之 渐

“家人之渐”小成图

六二，无攸遂，在中馈，贞吉。

《象》曰：六二之吉，顺以巽也。

解说：䷤家人之䷴小畜。“遂”为满意。“无攸遂”，则是无所遂意，“在中馈，贞吉”。《周礼·天官》：“膳夫掌王之馈。”注：“进食于尊曰馈。”

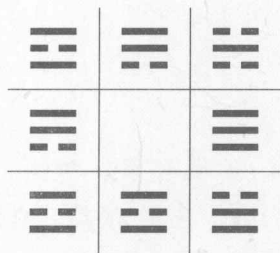
这是描述古代的女主人，无所遂意的事，但在家中主厨，进食于长辈，长期坚持

下去是吉祥的。故《象》曰：“六二之吉，顺以巽也。”巽伏也，卑顺之义。此古代家庭分工，男主外女主内之事也。

“无攸遂”者，六二主内正为离丽之象。离为火，为饮食，涉外则互坎为险，无攸遂也。主内则变离为乾，为火天大有。乾与巽成小畜，阴阳得配而向心，故断之以吉也。

家人 之 小畜

“家人之小畜”小成图

九三，家人嗃嗃，悔厉，吉。妇子嘻嘻，终吝。

《象》曰：家人嗃嗃，未失也。妇子嘻嘻，失家节也。

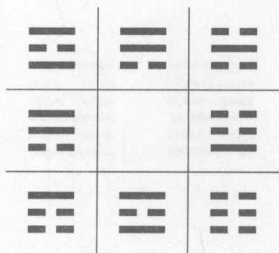
解说：䷤家人之䷩益。《说文》：“嗃嗃酷貌，从口高声。”此谓家人严肃，悔而严厉，有威信，故吉。“妇子嘻嘻，终吝”者，嘻嘻笑声，有失威信，终将不美，故曰“妇子嘻嘻，失家节也”。有违儒家礼教也。

“家人”指大象。“嗃嗃”，指之卦，巽为高，震为言之象。严厉高声也。

“妇子嘻嘻”者，䷩益之位象为䷹兑，兑为喜悦，巽为妇，震为子，其位象各得兑卦，故有“妇子嘻嘻”之象，而有“终吝”之断也。

家人 之 益

“家人之益”小成图

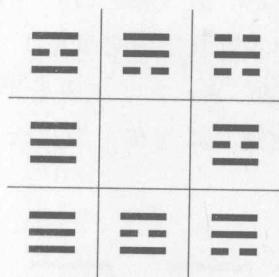
六四，富家大吉。

《象》曰：富家大吉，顺在位也。

解说：䷤家人之䷌同人。家人外卦巽为财，得位之乾为大财，阴阳得配而上升，“富家大吉”也。“顺在位也”者，巽顺也，六四为巽之主爻，而得位，故曰“顺在位也”。同时证明以外卦整体取卦主爻之位之法也。

家人 之 同人

“家人之同人”小成图

九五，王假有家，勿恤，吉。

《象》曰：王假有家，交相爱也。

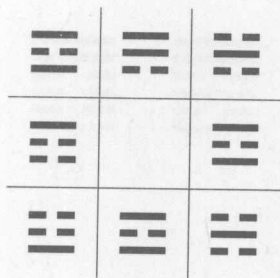
解说：䷤家人之䷌贲。《老子》：“道大，天大，王亦大，域中有四大，而王居其一焉。”王者人中之尊，人之代表，九五爻为家之尊位，故曰王。假，至也。家人外卦巽为人，动变艮为家，有家可入，故曰：“王假有家。”“恤”字从心从血，家人上互离为心，下互坎为血卦，合成恤字。恤，忧。九五变互离为互震，变火水未济为雷水解，故曰“勿恤”，之贲为阴阳得配而上升为吉。

此爻辞中心在“有家”二字中发挥，“男以妇为室，女以男为家”，今人亦以结婚为“安家”，为“有家室”，有了家室，则有“交相爱”之乐，而无寂寞孤独之忧了，故曰吉。

故《象》曰：“王假有家，交相爱也。”即从有家二字里拓展出交相爱也的真实情形。

家人 之 贲

“家人之贲”小成图

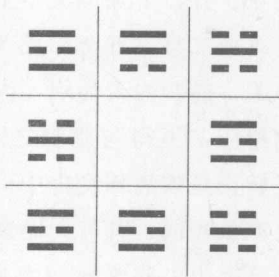
上九，有孚威如，终吉。

《象》曰：威如之吉，反身之谓也。

解说：䷤家人之䷌既济。“有孚”，孚者信也，有孚即有信任，上下卦皆阴阳得配而向心，有孚信之象。内外卦归藏得乾，乾为君为父，尊严威如之象。

家人 之 既济

“家人之既济”小成图

“威如之吉，反身之谓也”者，谓威信之建立，是反身修德，以身作则的结果。

《杂卦》曰：“睽外也，家人内也。”可知睽卦上卦离主升，下卦兑主降，外升内降，离心之象，由内向外，为分散之象。家人卦外卦巽主降，内卦离主升，上降下升，向心之象，由外向内，为聚会之象。睽主分散，家人主聚集。家人卦以家庭为主题，初九言当有家，六二言当开火熟食，九三言家庭成员间之情态。九四言家庭经济制度，九五言家庭成员交相爱则吉，上九言家庭长辈（上爻之位），是从反身修德，以身作则树立的威信，是修身齐家中颇为重要的“有孚威如”的体现，再进一步拓展为“治国平天下”的能力。

三十八 睽

睽，小事吉。

《象》曰：火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行。说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也，睽之时用大矣哉！

解说：睽。《说文》：“睽，目不相听也。”义为：目只能相视，不能相听，目不相听，即相背之义。睽卦上卦离，离为“目”；下卦兑，兑为泽。泽，水也，在天干为“癸”，目癸相合即为“睽”字。卦象与卦名相一致。何以云“小事吉”呢？因上下二卦皆属阴，阳为大阴为小，故曰“小事”；何以曰“吉”？上互坎卦下降，下互离卦上升，阴阳得配而向心，故曰“小事吉”。

“睽，火动而上，泽动而下，二女同居，其志不同行”者，即离兑二卦组成睽卦，上升下降而不相交，其性质运行方向相反，故曰“其志不同行”。“说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉”者，“说而丽乎明”指睽卦上离下兑，兑为说（悦）离为明；“柔进而上行”者，指下互离卦为阴为柔，离卦主升，故曰“上行”；“得中而应乎刚”者，刚指上互坎卦属阳为刚，中者为坎离向心相交，故曰“得中”，此中从坎离相交中建立，故曰“得”。也是由“柔进而上行才得中，才应乎刚”，故刚

在上当是上互坎卦，下互离柔上升相交所形成。此中字非是二五爻定位之中，此“刚柔”亦非是离兑二卦二五爻阳爻为刚阴爻为柔。刚柔当指全卦阴阳主爻之性质。不然即是乾刚坤柔，外卦为天为刚，内卦为地为柔。此处若以外卦离柔而柔乎刚，则离当与坎阳之刚相应，不得与兑阴之阳相应。因兑卦本属阴卦，第二爻也非兑卦之主爻。唯上下二互卦正是坎离相交得中应乎刚之象。“是以小事吉”之解何等鲜明顺理。不与古今众说之取象相同，其有异而知其通乎！“天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也，睽之时用大矣哉”者，聚天地人之同通类于睽义之中，可知异中之妙在于同也。

《象》曰：上火下泽，睽。君子以同而异。

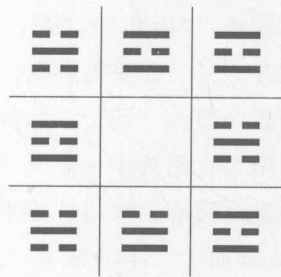
解说：䷥睽。上卦离火上升，下卦泽水下降，“上火下泽”，即是火上泽下，背道而驰，故名“睽”。“君子以同而异”，即所谓“求同存异”。同与异，又有同与不同之异。同中有异，异中有同。尤睽卦离心之中有向心，向心之中有离心。即睽卦本离心，其中互卦得既济为向心。互卦既济中又为未济而离心，真是“同中有异，异中有同”的鲜明写照。又睽卦上下阴阳相同，而升降方向各异，即所谓同而异。

初九，悔亡。丧马勿逐，自复。见恶人，无咎。

《象》曰：见恶人，以辟咎也。

解说：䷥睽之䷿未济。阴阳失配而离心为悔，动变未济，阴阳得配而又离心，离心为否定，得否定之否定，故曰“悔亡”。“丧马”者，丧失其马，而非死丧其马。“乾为马”，乾卦上缺成兑，故曰“丧马”。又互离为离心而去。“勿逐”者，震为行，无震，则曰“勿逐”。逐者，震象也。“自复”者，三四五爻互坎，坎性下降，自然回复之象也。“见恶人”者，互离为见，坎为险毒，离坎主爻在中为人，故曰“见恶人”。“无咎”者，坎离阴阳得配，故曰“无咎”也。

《象》曰“见恶人，以辟咎也”，因其得阴阳正配，恶者不恶而为无咎也。

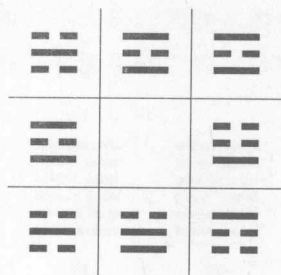
“睽之未济”小成图

九二，遇主于巷，无咎。

《象》曰：遇主于巷，未失道也。

解说：䷥睽之䷲噬嗑。遇者，九二动变六二成震。震为动，为行，为往，上互坎

主降，为来，向心相交，即为相“遇”也。“巷”者，兑为口艮为门，二爻居中，巷之象也。震离阴阳得配而上升，故曰“无咎”。巷中相遇，故未失道。

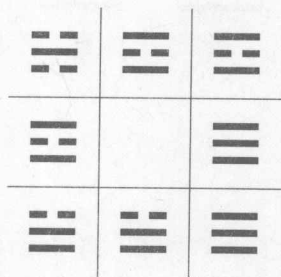

“睽之噬嗑”小成图

六三，见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。

《象》曰：见舆曳，位不当也。无初有终，遇刚也。

解说：睽之大有。《说文》：“舆，车底也”，“曳，拉也”。“掣，牵引也”，“古刑黥额为天，割鼻为劓”。意为牛拉车底脱离出了损伤事故，额颅与鼻子都受了伤。这是由于粗心大意，开始就忽略了安全问题的结果。故曰“无初有终”。《象》曰“见舆曳，位不当也”者，是牛挂住车底板，而轮子与车底板未装牢固，因而车箱翻倒，人鼻受伤，是因开始未检查好，结果出了伤鼻事故，遇着了坚刚之物。“不当位”者，不称职也。

“睽之大有”小成图

离为见，坎为弓轮，离为牛，下兑为掣，故有“见舆曳其牛掣”。离主爻在中为人位，居外卦为天位，睽卦错卦得蹇，值内卦有艮为鼻，而睽之大有上互兑，兑为刀，为毁折，构成“其人天且劓”之象义。睽者，阴阳失配而离心，六三不当其位，三多凶之地，无初有终，天然损其鼻，而不知避其刚也。

九四，睽孤，遇元夫，交孚，厉，无咎。

《象》曰：交孚无咎，志行也。

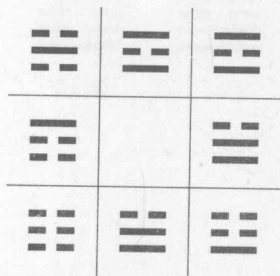
解说：睽之损。睽违，孤则阴阳失配，上离阴，下兑阴，二阴离心，故曰“睽孤”。“遇元夫”者，九四动变六四，下互震动而上，上互坤顺而下，阴阳向心相

交，“遇元夫”之象，交孚在其中也。“厉”者，严厉，动变损，阴阳正配而离心，元夫即前夫也。无咎者，阴阳得配而平衡也。

此为再嫁之妇因后夫失阳性而遇前夫交孚之象，且倍感隆情，而有“交孚厉”之辞也。故《象》曰“交孚无咎，志行也”。

睽 之 損

“睽之損”小成图

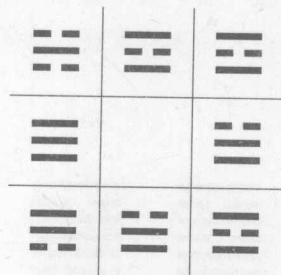
六五，悔亡。厥宗噬肤，往何咎。

《象》曰：厥宗噬肤，往有庆也。

解说：睽之履。 “悔亡”为此爻之中心判语，阴阳失配而离心，与阴阳失配而外引，均为“悔”之象。若阴阳得配而外引，阴阳得配而离心，即为失悔或悔亡也。

睽 之 履

“睽之履”小成图

乾宗，兑为口为噬，离中虚，有肤象。离为红色主喜，乾为圆满主庆贺。

义为老祖宗吃肉，小辈去看他（往）有什么过恶呢？老祖宗不会经常吃肉，小辈也不会经常关怀老祖宗，去见了祖宗，已是一件喜庆的事了，还有什么悔呢？自然“悔亡”了。

睽卦六五爻，是论祖宗与后辈经常睽别，相见即是一种喜庆之情了。

上九，睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后脱之弧，匪寇婚媾，往遇雨则吉。

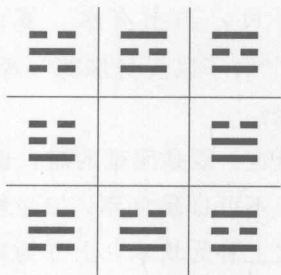
《象》曰：遇雨之吉，群疑亡也。

解说：睽之归妹。睽上九爻辞，文义为何？难于理解，今作如下解之：辞去孤高者，又见到猪背之泥，涂成了一车鬼怪，大不吉祥，于是张开弓箭，要射死这个“负涂”之猪，忽然又脱去了弓箭，因知并非不吉祥，却乃事出有因。由于匪寇婚媾

中，这只猪去的时候遇着下雨，怎么不背负稀泥而涂成“载鬼一车”之象呢？“遇雨”二字就解决了这个不少的忧疑了。

睽 之 归妹

“睽之归妹”小成图

阴阳失配而离心，“睽孤”之象也。“见豕负涂”者，离为见，坎为豕，震为大涂也。震为车，坎为隐伏，鬼也。归妹有载鬼一车之象。归妹䷵，外互坎得解卦，“先张之弧”象，坎为弓，与震离心，外互坎，内互离，阴阳得配而向心，匪寇婚媾之象。离火往，坎水来，往遇雨之象。坎离相交，阴阳得配而平衡，故曰“遇雨则吉”也。水火既济之理也。

三十九 蹇䷦

䷦蹇，利西南，不利东北。利见大人，贞吉。

《彖》曰：蹇，难也。险在前也，见险而能止，知矣哉。蹇利西南，往得中也。不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。蹇之时用大矣哉！

解说：䷦蹇，《说文》：“蹇，跛也。”“跛，行不正也。”上坎卦下降，下艮卦上升，向心相交于中，阴阳失配，是为“近而不相得则凶”，故蹇为难也。刚对刚，有所伤也。

“利西南”者，文王八卦方位图中，西方兑卦属阴，南方离卦也属阴，与坎艮阳卦阴阳得配，故利西南也。北方坎阳卦，东方震亦阳卦，与蹇中坎艮二阳卦阴阳失配，故不利于东北，而曰不利东北也。“利见大人”者，外卦坎居九五为大人，外互离为见，坎离正配为利。向心相交而固为贞吉也。

《彖》曰“蹇，难也，险在前也”者，蹇卦上卦坎，坎险也。平面视之，则坎卦在前面，故曰“险在前也”。又曰“见险而止，知也哉”，蹇卦外卦坎内卦艮，坎为险艮为止，又上互离为见，下互坎又为险，内卦艮为止，故曰“见险而止”。“知矣哉”者，乃著者赞颂不冒险者之智慧也。“蹇利西南，往得中也”者，蹇为阳卦而往西南阴卦之方，则阴阳得配而向心相交得其中和也。“不利东北，其道穷也”者，一阴一阳之谓“道”，东北乃坎震二阳卦之方，与蹇卦坎艮二阳卦，阴阳失配，不成其“道”，故曰

“其道穷也”。“利见大人，往有功也”者，离之上升与九五坎之交合，上下同心，当位贞吉，有功于正邦之劳也。此乃国家蹇难之时出力，建功，与大人相见之利也。

《象》曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

解说：“君子以反身修德”者，“反身”二字与“修德”二字，如何与蹇卦卦象、卦义联系呢？

蹇，难也。既是困难的难，也是灾难的难。困境之中，逆来顺受，不可牢骚，不可有怨恨，不可自暴自弃，加强修养，心态力求平衡，达到水火既济，静如止水而后已。蹇䷦之上卦为坎水，上互为离火，水上火下为既济。下卦艮止，下互坎水，达到静如止水，修而有德。德者，得也。

“反身”者，犹《老子》“反者道之动”也。“身”者，“我”也。反犹“逆”行也。水本下降，火本上升，此水火之性乃自然也。今反身而修之，犹逆行也。使火以下降，水以上升，水火相交，以期静如止水，何灾不解，何难不通乎？此反身修德之秘也。

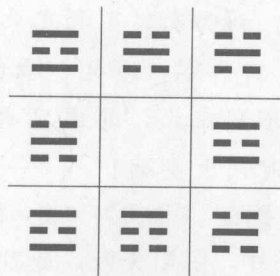
初六，往蹇来誉。

《象》曰：往蹇来誉，宜待也。

解说：䷦蹇之䷾既济。内卦为往，外卦为来；上升为往，下降为来；本卦为往，变卦为来。蹇初六，是以蹇本卦为往，以初爻动变既济为来。故曰“往蹇来誉”也。《象》曰“往蹇来誉，宜待也”者，既济为变卦，应事之末，故当等待其来也。

蹇 之 既济

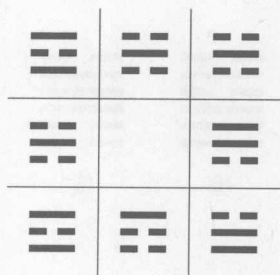
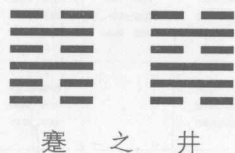

“蹇之既济”小成图

六二，王臣蹇蹇，匪躬之故。

《象》曰：王臣蹇蹇，终无尤也。

解说：䷦蹇之䷾井。九五为王位，六二为臣位。王位上卦坎与下卦艮止合为蹇卦，臣位九三互坎与下卦艮止又合为蹇卦，故曰“王臣蹇蹇”。王与臣皆各遇其蹇，故非某一方面之故。故象曰“终无尤也”。尤，过恶也。其为中间阻滞不通，非关王臣自身之故，中互火泽睽之象（井），故曰“匪躬之故”，“躬者身也”。乃客观原因，非自身造成，故曰“终无尤也”。

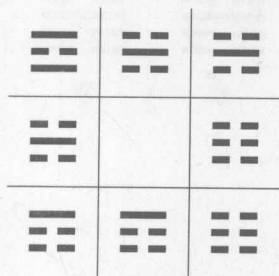
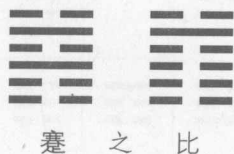

“蹇之井”小成图

九三，往蹇来反。

《象》曰：往蹇来反，内喜之也。

解说：䷲蹇之䷶比。本卦为往，而得阴阳失配而向心，蹇塞不通之象。之卦得比，阴阳得配而内引，比乐师忧，而得比乐之象，故《象》曰“内喜之也”。因内卦艮，艮为成终成始之象，即转折反复者也，蹇塞则从通顺转化也，故曰“来反”。“反”字与艮震二卦卦象一致。

“蹇之比”小成图

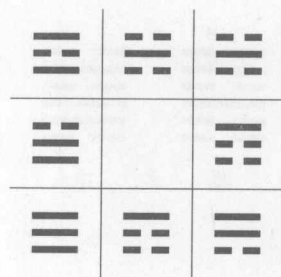
六四，往蹇来连。

《象》曰：往蹇来连，当位实也。

解说：䷲蹇之䷞咸。《康熙字典》：“姻亲为连。”《史记·尉陀传》及“苍梧秦王有连”一句注：“有连者，连姻也。”根据卦象蹇之咸，咸为夫妇之道，即由蹇塞不通，互不往来，变为连姻之亲。上兑少女，下艮少男，阴阳得配，而向心相交，卦象连接，与连姻成婚一致。故曰“当位实也”。《说文》：“实，富也，从宀从贯，贯，货贝也。”连姻而得财，后世命名曰“妻财”。其源久也。

蹇 之 咸

“蹇之咸”小成图

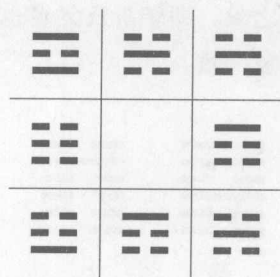
九五，大蹇朋来。

《象》曰：大蹇朋来，以中节也。

解说：䷦蹇之䷎谦。蹇九五，蹇之尊位，大蹇也，动而变坤为谦，坤为众为朋，坤为众而下降为来，故曰“朋来”。阴阳得配而向心相交，故《象》曰“以中节也”。

蹇 之 谦

“蹇之谦”小成图

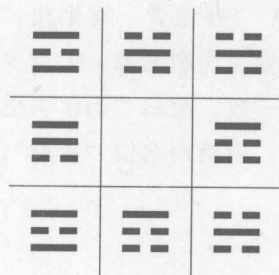
上六，往蹇来硕，吉。利见大人。

《象》曰：往蹇来硕，志在内也。利见大人，以从贵也。

解说：䷦蹇之䷴渐。《尔雅·释诂》：“硕，大也。”《说文》：“头大也”。蹇，阴阳失配而向心，不协调而斗勇。上六动而为渐，得配而向心，吉之象也。巽为高，为长，离为见为人，利见大人之象。阴阳得配而向心为利也。

蹇 之 渐

“蹇之渐”小成图

四十 解䷧

䷧解，利西南。无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。

《象》曰：解，险以动。动而免乎险，解。解利西南，往得众也。其来复吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼，解之时大矣哉！

解说：䷧解，震性上升属阳，居外卦，坎性下降属阳；居内卦，阴阳失配而离心。震为雷，互离为电，内卦坎为雨，外互坎为云。雷电作而云雨降。仇敌分开，解之象也。《说文》：“解，判也，从刀判牛角。”震坎二阳卦分判解开之象，故曰“解”。“利西南者”，利西方南方。西兑南离，皆阴卦之方，与震坎阳卦得配，故利也。“无所往，其来复吉”者，不远往，旧地来去亦吉。若有所往，早本吉。夙，早也，故曰“夙吉”。

“解，险以动，动而免乎险，解”者，用卦义释卦名义。坎为险，震为动，震坎二卦组成解卦，往复伸其单卦之理，以释解卦之意。见险而动，动而离乎险，即解释了动乎险，而免于险，因震动而上升，坎险而下降，动与险分开了，故曰“解”，解即是解开了。“解利西南，往得众也”者，此处所言西南为坤卦之位，坤为众，故曰“往得众”。“其来复吉，乃得中也”者，“其来复”三字，重在“来复”二字上，谓一往一来，一升一降为“来复”。即解卦上互坎性下降为来，下互离性上升为往为复，故曰来复。坎离向心相交为“得中”，故曰“其来复吉，乃得中也”。可明确得知，来复之吉，是向心相交构成的。“有攸往夙吉，往有功也”者，离升为往，而得坎阳下济而成既济之功也。“天地解而雷雨作；雷雨作而百果草木皆甲坼，解之时大矣哉”者，取震坎二卦阐发其义，百果草木皆赖雷雨之作用而甲坼生长，故赞雷水解卦之功用也。

《象》曰：雷雨作，解。君子以赦过宥罪。

解说：䷧解，上卦震为雷，下卦坎为雨。为什么说“君子以赦过宥罪”呢？这是从卦象之义发挥而来。因为解卦上卦震，震为雷，表示天威；下卦坎，为水，为雨，表示恩泽。天之恩泽即体现发挥为“赦过宥罪”。即是免除过错，宽恕罪恶。解卦中互既济卦象也。赦过宥罪，问题得到了解决，故曰“解”。

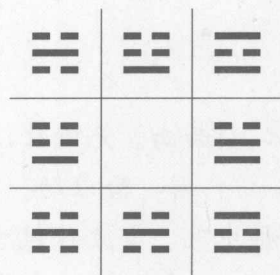
初六，无咎。

《象》曰：刚柔之际，义无咎也。

解说：䷧解之䷧归妹。此爻爻辞只作判语之总义，未写象事象物之辞，“刚柔”二字如何落实？暂以之卦外震阳为刚，内兑阴为柔。阴阳平衡，义称无咎。若以初爻阴为柔，二爻阳为刚，则六十四卦之中雷同太多，何以区分解初六之特性所属哉？

解 之 归妹

“解之归妹”小成图

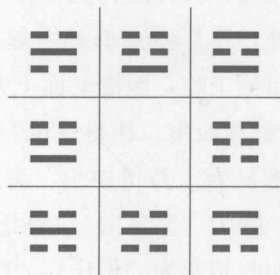
九二，田获三狐，得黄矢，贞吉。

《象》曰：九二贞吉，得中道也。

解说：䷧解之䷵预。“田获三狐”者，二三四爻离为戈兵，田猎之象。离动变艮，艮为狐，其数三，艮为手，为获，故曰“田获三狐”也。“得黄矢”者，离为黄，艮为矢，故曰“得黄矢”。艮为手，为得也。水火向心相交为贞吉也。故《象》曰“九二贞吉，得中道也”。

解 之 预

“解之预”小成图

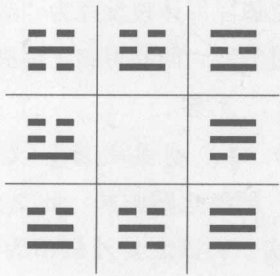
六三，负且乘，致寇至，贞吝。

《象》曰：负且乘，亦可丑也。自我致戎，又谁咎也。

解说：䷧解之䷟恒。《系辞》曰：“子曰，作易者其知盗乎？易曰：负且乘，致寇至，负也者，小人之事也。乘也者，君子之器也，小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣，慢藏诲盗，冶容诲淫，易曰：负且乘，致寇至，盗之招也。”

解 之 恒

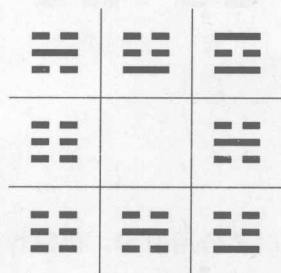
“解之恒”小成图

从卦象上看，解六三爻位，上互坎为盗，在上方为“负”，下卦坎又为盗，在下方为“乘”，上下皆是盗，而六三爻位乘其内外盗者之中，故致寇至也。“慢藏”者，显露财帛，离为见，动变巽为财帛，故海盗也。“冶容”者，离丽也，变互兑为悦，而“海淫”也。互离为戈兵，故为寇也。故《象》曰：“负且乘，亦可丑也。自我致戎，又谁咎也。”

九四，解而拇，朋至斯孚。

《象》曰：解而拇，未当位也。

解说：䷧解之䷆师。《说文》：“拇，将指也。”即大指拇。“解而拇”者，是问题得到了解决，朋友才来动大指拇以孚应。故《象》曰“解而拇，未当位也”，事后诸葛亮而已。坤为母，为众为朋，坤震向心为孚也。孚者，信也，同心也。

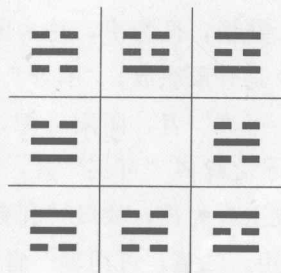
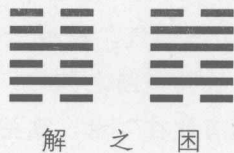
“解之师”小成图

六五，君子维有解，吉。有孚于小人。

《象》曰：君子有解，小人退也。

解说：䷧解之䷮困。君子者，帝出乎震，外卦为震，爻居位五，故称“君子”。维者，思维，上互坎为忧虑，动变兑为悦，君子解决忧虑。震互坎亦组成“解”卦，动变兑组成随卦，外兑内坎，阴阳得配而内引，坎为小人，兑降从坎，“有孚于小人”之象。

“君子有解，小人退也”者，君子解除了忧虑，是因放心于小人，小人亦信任于君子也。君子能得小人的信任，故君子维有宽怀大量而小人则自退也。

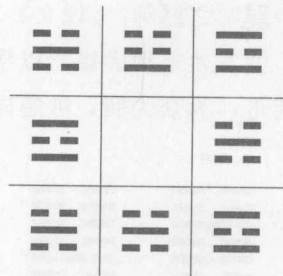
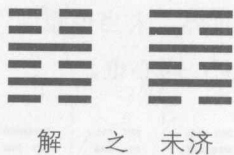

“解之困”小成图

上六，公用射隼于高墉之上，获之无不利。

《象》曰：公用射隼，以解悖也。

解说：䷧解之䷿未济。《说文》：“隼，祝鳩也。”鸟类似鹰。离象飞鸟，故曰“隼”。《说文》：“墉，城垣也。”“获之无不利”者，阴阳正配而向心，为得为获为无不利也。“公用”者，震为阳为公，上动为离，为戈兵，为隼为墉为高，故为“高墉之上”。震上爻动变离，动戈兵向外为“射”，故曰“公用射隼于高墉之上，获之无不利也”。

“解之未济”小成图

《象》曰“公用射隼，以解悖也”者，“悖”为相反，为不正常，为悖谬。“隼”，是鸟类的一种，翅膀窄而尖，嘴短而宽，上嘴弯曲并有齿状突起，飞得很快，善于袭击其他鸟类，是凶猛的鸟，也叫“鹞”。射死除去了这个叫“隼”的鸟类安详地生活，解决了问题。故曰“以解悖也”。

四十一 损䷨

䷨损，有孚，元吉。无咎，可贞。利有攸往。曷之用，二簋可用享。

《象》曰：损，损下益上，其道上行。损而有孚，元吉。无咎，可贞。利有攸往，曷之用，二簋可用享。二簋应有时，损刚益柔有时。损益盈虚，与时偕行。

解说：䷨损，艮为手，兑为毁折，震为动（下互），坤为物（上互），动手毁物为“损”。损，是卦象织成。“有孚”者，艮兑阴阳得配，山泽通气，故曰“有孚”。“元吉，无咎，可贞”者，阴阳得配，而且正配，是顺配，故其判断之辞曰：“元吉，无咎”。其指示之辞曰“可贞”者，即可坚持所为也。“利有攸往”者，艮兑离心，辟户谓之乾，乾主升为往，故曰“利有攸往”也。

“曷之用，二簋，可用享”者，曷，何也，何时也。簋，《说文》：“簋，黍稷方器也。”《辞海》：“簋，古代食器，圆口圈足，方座，或带盖的。青铜或陶制，用以盛食物，盛行于商周时期。读音：轨。”享，祭祀鬼神。

何时何事应用这两个食器呢？可以用来祭祀。祭祀祖先或鬼神，是奉献，是损己益人，损己奉鬼神，损己奉上。上卦艮，为阳，为成，为受益者，下卦兑，为阴，为毁折，为受损者。

《象》曰“损，损下益上，其道上行”者，经文并未明文说“损”是损下，只说：损，有孚，义为损己益人，则得人之信，故曰“有孚”。并未言损上或损下，损当无上下之分属，损己益人，皆能取得信任。彖辞解作损下益上，故曰“其道上行”了。“损而有孚，元吉无咎，可贞，利有攸往”。不损即不能有孚，有孚即可元吉无咎，可以坚持为之，是有利的去处。

“二簋”是奉献的食具，刚为阳为有，柔为阴为无，损有补无，应根据时机情况而行，故曰“损益盈虚，与时偕行”，不然仍不能取得信任的。

《象》曰：山下有泽，损。君子以惩忿窒欲。

解说：上艮下兑为“损”。上艮止为惩。下互震为忿，上互坤为窒，下卦兑悦为欲，合之为“惩忿窒欲”。忿同愤。窒，塞也，控制也。

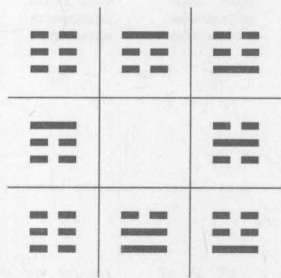
初九，已事遄往，无咎，酌损之。

《象》曰：已事遄往，尚合志也。

解说：䷨损之䷃蒙。“已事”即完成其事；遄，速也。为完成其事而迅速前往，是无过失的，欲求无过失，必须速往；欲速往，必酌损失自己他事。必须酌损自己，然后尚能合其心意也。故曰“尚合志也”。《说文》：“事，职也从史之省声。”艮为手兑为口，直钩为手记口述之事为事。艮兑震坤合为事字也。艮兑震亦象遄往也。损之蒙，离心为遄往之象。

损 之 蒙

“损之蒙”小成图

九二，利贞，征凶。弗损，益之。

《象》曰：九二利贞，中以为志也。

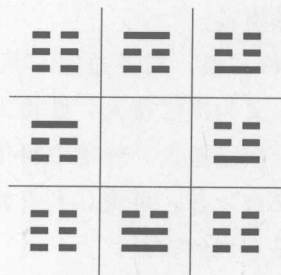
解说：䷨损之䷃颐。“利贞”者，谓利于坚定不移；“征凶”者，出征则招损，故为凶。“贞”，固也，故不出征则有益，所以弗损，益之。

利贞卦象取本卦，上互坤，下变震为复，阴阳得配向心为贞，故曰“利”也。征凶卦象取变卦颐，下动而上止，颐为中空之象，出征凶也。

《象》曰“九二利贞，中以为志也”者，坤震向心立中，阴阳得配，志同道合，故曰“为志也”。关键在向心立中而成。二爻处中，又向心立中也。

损 之 颐

“损之颐”小成图

六三，三人行则损一人，一人行则得其友。

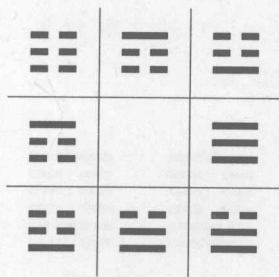
《象》曰：一人行。三则疑也。

解说：䷨损之䷁大畜。☷数三，下互震为行，下卦兑纳丁，丁为人丁，故曰：“三人行。”兑为毁折，变乾数一，故曰损一人。上艮为止，上附坤数二，止于二，变乾为一，故一人行则得其友。止于二也。

《象》曰“一人行，三则疑也”者，“一人行”应作句号。只宜一人行事为好。三人行事则多疑也，有所损，而非一人行事之统一与安全也。本来爻辞言之明确而清楚，而象辞反令人困惑难明也。我以“一人行”作句号，则清爽了。

损 之 大畜

“损之大畜”小成图

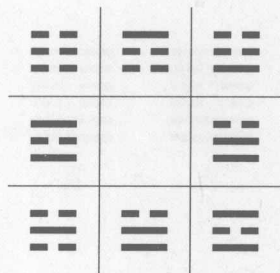
六四，损其疾，使遄有喜，无咎。

《象》曰：损其疾，亦可喜也。

解说：䷨损之䷋睽。损变睽，上互坎为疾病；睽离心开去，病去复健，上互坎，下互离，阴阳得配而向心，有喜无咎之象也。离红色为喜也。

损 之 睽

“损之睽”小成图

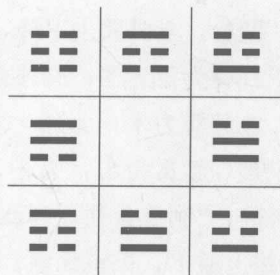
六五，或益之十朋之龟，弗克违，元吉。

《象》曰：六五元吉，自上佑也。

解说：䷩损之䷴中孚。或为不定之辞，盖指举例试言之。益者，中孚上巽下互震，为益，阴阳得配而向心，故曰益。“十朋”者，古币制之价值，中孚上互艮数三，下互震数七，合之为十。中孚卦象龟，外刚内柔，故曰“十朋之龟”。弗克违者，弗，不也，克，能也，违者违反也，不能违背上巽下降与下互震起之益台，故曰“元吉”。所以《象》曰“六五元吉，自上佑也”，巽自上而下益于震也。

损 之 中孚

“损之中孚”小成图

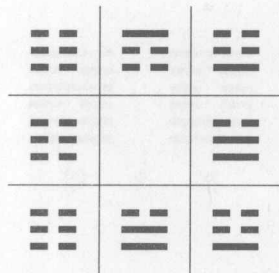
上九，弗损，益之，无咎，贞吉。利有攸往，得臣无家。

《象》曰：弗损，益之，大得志也。

解说：䷩损之䷒临。坤为臣，艮为家，艮变为坤，即得臣无家。即得因公而忘私之臣，大得志也。可以出治人也。“利有攸往”者，临为一大震卦也。震为行，行为所往也，故曰“利有攸往”。损䷨，上艮下兑，阴阳得配而离心，少男少女而不同心，损失感情也。

损 之 临

“损之临”小成图

四十二 益䷩

䷩益，利有攸往，利涉大川。

《象》曰：益，损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光。利有攸往，中正有庆。利涉大川，木道乃行。益动而巽，日进无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。

解说：䷩益。上卦巽主下降，下卦震主上升，阴阳得配而向心，故为益。“利有攸往”者，下卦震为行为往，有外卦巽之阴阳正配，故利有攸往也。“利涉大川”者，利行水路也。外卦巽为木，为风，木以为舟，一帆风顺也。至于益卦，卦象一至五爻为颐，中空象舟，互艮为山，为止，象舟中之帆，上卦巽为风，象风帆一体，一帆风顺也。益卦卦辞，“利有攸往，利涉大川”唯谕出行不论水陆二道皆有所利。

“益，损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光”者，前人解益卦，谓初九自否九四来，损上九，自泰九三来，故曰损为“损下而益上”，益为“损上而益下”。这个解法未必符合卦辞和彖辞著者原意。六十四卦本是同级的，一有全有，焉有先有否泰再才形成损益之理？卦辞中原无损上益上或损下益下之明文，彖辞中始有之，损益也并非以某一爻来代表全体，应以三爻为一单位，所谓三极之道也。彖辞也往往是以三爻为一单位，八卦以象告，是以八卦取象而立论也。凡阳卦上升者为益，凡阴卦下降者为损。彖辞所言损，损下益上者，山泽损，兑卦阴主降在下卦，故曰“损下”；艮卦阳主升在上卦，故曰“益上”。益卦，巽为阴主降在上，故曰损上；震为阳主升在下卦，故益下。“自上下下，其道大光”者，上卦巽主降，自上卦下降，下卦为之得配，故曰“其道大光”也。道犹路也。“利有攸往，中正有庆”者，指上巽下震，阴阳正配而形成向心之式，阴阳和合，有庆之象也，故利有攸往。“利涉大川，木道乃行”者，言水路交通有舟船之通行。“益动而巽”，为“日进无疆”，震为动为日进，巽为风，有无疆之象。“天施地生，其益无方，凡益之道，与时偕行”，天施者，上卦为天而下降；

地生者，下卦为地而上升。地生也，巽震为长男长女配合，其益不分方位，只要与时间配合而行。

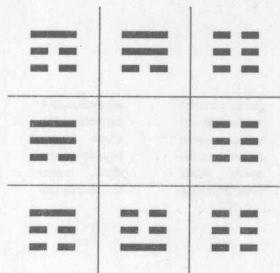
《象》曰：风雷，益。君子以见善则迁，有过则改。

解说：䷩益，改过向善。震为见善则迁，震动也，巽为有过则改，风以散之也，迁善改过为益也。内互山地剥为过也。故曰“君子以见善则迁，有过则改”。

初九，利用为大作，元吉，无咎。

《象》曰：元吉无咎，下不厚事也。

解说：䷩益之䷓观。《说卦》曰：“斲木为耜，揉木末，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。”上卦巽为木为人，互艮互坤为土，下卦震为动，象耕作之事。《系辞》曰：“广大配天地。”地大物博，此爻辞“利用为大作”，即是利于在大地上耕作，这是元吉无咎的。值益卦之初，故曰下，故曰不厚事也。“大作”二字，发挥其义则是大的作为，或尊称大块文章的写作。巽为文昌，坤为文，震为动为笔，象文章的写作，故曰“利用为大作”了。元吉无咎，是因下不厚事也。

“益之观”小成图

六二，或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉。王用享于帝，吉。

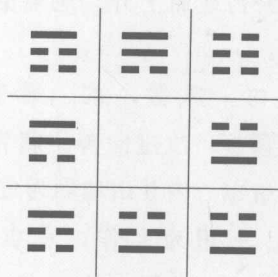
《象》曰：或益之，自外来也。

解说：䷩益之䷓中孚。十朋，古币之价值。或者，疑也，假设也，假设得到价值十朋之龟，不能不受，永久坚持养着，是吉的。有什么用呢？国王用龟来祭礼上帝，是吉的。

中孚中空，象大离卦，离为龟，故象十朋之龟。坤数十，为朋，离为龟，中孚大离为十朋之龟。上卦为外，下卦为内，本卦为内，变卦为外，中孚象十朋之龟是变卦，故曰“益自外来也”。

益 之 中孚

“益之中孚”小成图

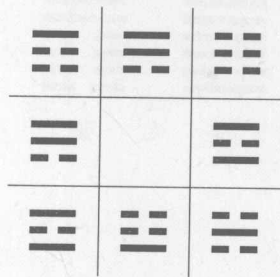
六三，益之用凶事，无咎。有孚，中行，告公用圭。

《象》曰：益用凶事，固有之也。

解说：䷩益之䷼家人。六三爻，值三多凶，动变家人，阴阳失配而向心，为“近而不相得则凶”。何以曰“无咎”？因有孚中行，告公用圭。“有孚”者，向心得中而行之，告公用圭，故得“无咎”也。“圭”为信物，官有五等，各执其信物以示官之品级。

益 之 家人

“益之家人”小成图

《九家易》曰：“天子以尺二寸玄圭事天，以九寸事地。上公执桓圭九寸，诸侯执信圭七寸，诸伯执躬圭七寸，诸子执谷璧五寸，诸男执蒲璧五寸。五等诸侯各执以朝天子也。”可见能告公用圭者，皆为有政治地位，报告公事而用执圭之节者。须遇凶事亦得无咎。

《象》曰：“益用凶事，固有之也”者，本来属于凶事，益之用见善则迁，有过则改而行之，故得无咎也。

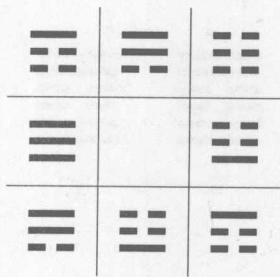
六四，中行，告公从，利用为依迁国。

《象》曰：告公从，以益志也。

解说：䷩益之䷿无妄。震为动，巽为行，阴阳得配相交立中，故曰“中行”；动变无妄䷘则上乾为公。“从”者动于背后，震为动，下互艮为背，上卦乾，为“公从”也。“利用为依迁国”者，之无妄，互风山渐，阴阳得配而向心相依之象。“迁国”者，益下互坤为国，变无妄，则下卦震为动，上互巽为行，动后不见其坤，则为迁国之象也。

益 之 无妄

“益之无妄”小成图

《象》曰“告公从，以益志也”者，谓公能听信迁国之谏，其志得益也。

或谓“中行”为“中行氏”，属人名，则是引用历史典故以阐明易理了。

九五，有孚惠心，勿问，元吉。有孚惠我德。

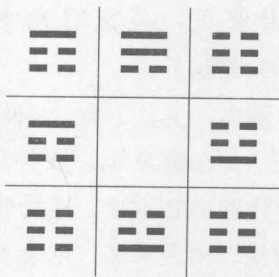
《象》曰：有孚惠心，勿问之矣！惠我德，大得志也。

解说：益之颐。 “有孚”者，巽变艮，阴阳得配而向心，为风山渐之象。

“惠心”者，给予我心，卦象上则是巽阴下降，艮阳上升，向心相交，即是“惠心”之象。“勿问元吉”者，艮止也，不用问，皆知是大吉的。阴阳得配而向心故也。九二爻处中，有孚不只是惠心，而是惠我以德。

益 之 颐

“益之颐”小成图

故“有孚惠心，勿问之矣！”“惠我以德，大得志也”，主要以“有孚”二字为重点。

上九，莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

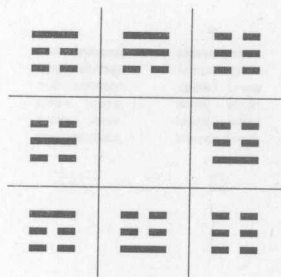
《象》曰；莫益之，偏辞也。或击之，自外来也。

解说：益之屯。益卦上九爻动变屯。益之至极，故曰莫益之。至极则变也，变为屯。屯者，坎上震下，二阳相斗，刚对刚，故曰“或击之”。或为假设之词，或为游移不定之词，“立心勿恒”即是没有主见，断之为“凶”。

《象》曰“莫益之，偏辞也”，即不正确之见也。“或击之，自外来也”，即本卦为内，变卦为外，屯卦两刚相斗，故曰“自外来也”。

益之屯

“益之屯”小成图

风雷益者，风为行雷为动，合之为行动。故卦辞以“利有攸往，利涉大川也”。损卦上艮下兑，益卦上巽下震。损卦上一阳而下二阳，阳为有阴为无，损有余而补不足，故损下而益上也。益卦上二阳而下一阳，故损上而益下之有益也。

四十三 夬

䷪夬，扬于王庭，孚号有厉，告自邑。不利即戎，利有攸往。

《彖》曰：夬，决也，刚决柔也。健而说，决而和。扬于王庭，柔乘五刚也。孚号有厉，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃穷也。利有攸往，刚长乃终也。

解说：䷪夬，上兑下乾，《说文》：“夬，分决也”，“扬，飞举也”，“号，呼也”，“邑，国也”，侯国都邑也。从卦象上看，上卦兑，兑为毁折，下卦乾，乾为圆，为圆满，似一整体圆满之事物，遭受毁折或由上至下开始分裂之象，故名曰夬。夬，决也。又像来势凶猛，刚进柔退，危急不堪之状。

“扬于王庭，孚号有厉，告自邑”者，扬为飞举，即快马加鞭，自侯国邑来到王宫，报告来势凶猛，势不可当的紧急军情之状。“不利即戎，利有攸往”者，在这种敌强我弱，势不可当的情况下，不利出兵，利于转移，此即“不利即戎，利有攸往”之决策也。

《彖》曰“夬，决也，刚决柔也”者，夬卦五爻阳为刚，一爻阴为柔，阳进阴退，刚决柔之象也。“健而说（通悦）”者，下卦乾为健，上卦兑为悦，健康者喜悦之气。“决而和”者，五阳决一阴，刚健者有强胜之喜悦也。“和”者，少阴兑在上，其性下降；老阳乾在下，其性上升；阴阳得配而向心，相交于中，故曰“和”。

“扬于王庭，柔乘五刚也”者，飞马快报军情于王宫（庭），因刚猛突如其来之危也。“孚号有厉，其危乃光”者，“孚号”之“孚”字同“呼”。《易》未遭秦火，孚即今之“呼”字。朱熹《周易本义》作：“而尽诚以呼号其案，相与合力，然亦尚有危厉，不可安肆。”我认为即是呼号敌情之厉害，作出了适当的决策，然后转危为安，取

得胜利的光荣。“告自邑，不利即戎，所尚乃穷也”者，谓紧急敌情，来自侯国都邑，敌强我弱，不利出兵抵抗，一时欲取得胜利是不可能了，即是“所尚乃穷也”。“利有攸往，刚长乃终也”者，采取转移阵地，避其锐气，使其阳刚之长而落空，失去阳刚之用，故曰“刚长乃终也”。其为“三十六计，走为上计”之策也。

《象》曰：泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

解说：䷪夬，“君子以施禄及下”者，夬卦上卦兑，兑为泽，主下降，施禄及下之象。“居德则忌”者，乾为君为德，在下卦，不得位，故居德则忌也。

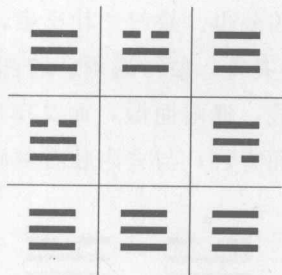
初九，壮于前趾，往不胜，为咎。

《象》曰：不胜而往，咎也。

解说：䷪夬之䷛大过。爻辞之义是说，抢先跑在前头，而又未能取胜，是为过咎。表现得太过了啊！就是变卦“大过”之义。

夬 之 大过

“夬之大过”小成图

“壮于前趾”者，夬卦下卦乾为健壮，为一为前，初爻动变巽，为趾。故曰“壮于前趾”。“往不胜”者，乾卦上升为往，动变巽下降，与外卦兑阴阴阳失配而内引，为“不胜”，为“咎”。故《象》曰“不胜而往，咎也”。

九二，惕号，莫夜有戎，勿恤。

《象》曰：有戎勿恤，得中道也。

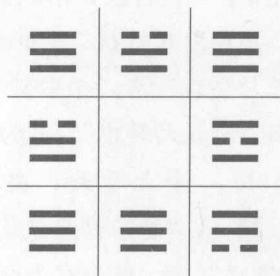
解说：䷪夬之䷛革。《说文》曰：“惕，警也”，“号，呼也”，“莫，日且冥也”，“恤，忧也”，“戎，军队”。莫通暮。

爻辞文义：呼喊提高警惕，告之至晚有偷袭的军队来。已有准备，不用忧虑。

夬之革，离为心“卜”，乾为“易”，合为“惕”字。兑为口为号，为虎，合之为“号”。巽为草（艸），离为日，乾为大，合之为“莫”。乾为戌，为战，为军事之“戎”。离为心“卜”，兑为泽为水，加离水之红色为血，合之为“恤”字。《象》曰“有戎勿恤，得中道也”者，二爻居下卦之中，兑降离升，亦相交得中，故曰“勿恤”，“得中道也”。

决之革

“决之革”小成图

九三，壮于頄，有凶。君子夬夬，独行遇雨，若濡有愠，无咎。

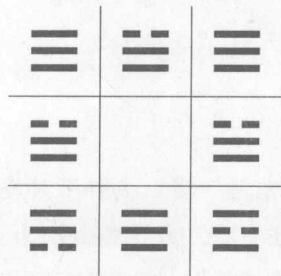
《象》曰：君子夬夬，终无咎也。

解说：䷪决之䷲兑。“頄”音求，颧骨也。“壮于頄”者，人之振奋见于颜面，两颧青红，凶象也。故曰“壮于頄，有凶”。互巽为木为青，互离为火为红。

“君子夬夬，独行遇雨，若濡有愠，无咎”者，首提君子而非小人，“夬夬”谓雨中速行之貌，遇雨而湿，而又牢骚，两颧之色须略如“壮于頄”之态，则无咎。可知速行生热而青红，与夫内壮者颜頄有别也。故《象》曰：“君子夬夬，终无咎也。”

决之兑

“决之兑”小成图

此爻重点在一“頄”字，“頄”字从九从页。

九三动变六三，成兑卦，下互离，其数九；下卦乾，乾为头，页即头字，合九页为“頄”字也。壮者盛，颧骨高大，性多暴躁而多凶也。故曰“有凶”，而未言必凶也。互巽为高，离为见，见高大颧骨者亦以此。

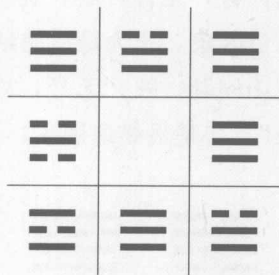
九四，臀无肤，其行次且，牵羊悔亡，闻言不信。

《象》曰：其行次且，位不当也。闻言不信，聪不明也。

解说：䷪决之䷵需。此爻之义是：臀部受伤，行走困难，牵的羊子也走失了，不胜悔恨啊！自己没有牵羊的条件，主要是没有听信人家的劝告造成的，是没有相信决策而造成的。“其行次且，位不当也”者，“次且”同趑趄，行走困难之象。既因臀部受伤而行走困难，去牵羊自是不能胜任的，故曰“位不当也”。不按决策行事，故曰“聪不明也”。

夬 之 需

“夬之需”小成图

夬☰之☶需，九四变六四，上互离为臀，乾为阳为外为肤，下互兑为毁折，故为“臀无肤”。需者上坎险，险在前，为趑趄难行之象。“牵羊悔亡”者，下互兑为羊，外坎为隐伏，上互离阴上升，下互兑阴下降，阴阳失配而离心为悔，外引亦为悔，故曰“牵羊悔亡”也。“闻言不信”者，决策之错误，聪而不明也。

九五，苋陆夬夬，中行无咎。

《象》曰：中行无咎，中未光也。

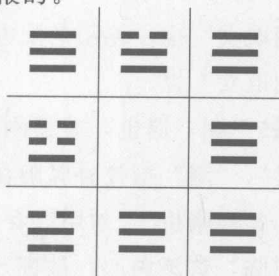
解说：☰夬之☶大壮。《说文》：“苋，苋菜也。”另：“苋，山羊，细角者。读若丸。”夬同快，按此“苋”字当是“菟”字之误。若苋菜之苋解则文义牵强而不通。若作“菟”字解则不但文理通顺，且卦象契合，二字形近，只一点之差，读者思之。

意为：细角山羊在陆地上快快而走，走中间无过错，故曰“中行无咎”。您看赶羊群的不是鞭打后边的，即是鞭打前头的。而走中间的不遭鞭打就是无过错之故。

《象》曰“中行无咎，中未光也”者，就是锐，中行无咎，是因处在适当而有利的部位，并没有什么光荣；若换位相处，依然有咎而招鞭的。

夬 之 大壮

“夬之大壮”小成图

卦象看，兑卦在上，傍通艮为山为陆，兑为羊，为菟，即是“苋陆”。九五动变大壮，又互夬，“夬夬”，兑降乾升，向心立中，故曰“中行无咎”也。“夬夬”者，雷天大壮，群羊铺天盖地，迅速走过大地之象。

上六，无号，终凶。

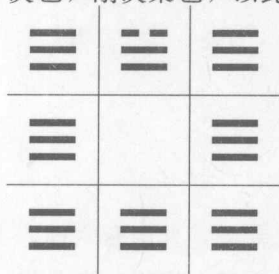
《象》曰：无号之凶，终不可长也。

解说：☰夬之☰乾。《说文》：“号，呼也”，声音也。无号即无声音了。例如在辩

论会上理屈词穷，无言可答，在战场上“万马齐喑”，销声匿迹，彻底失败，阳刚而胜，残阴已绝之象，此为最后完结之凶，故曰“终凶”。兑为口，为号，动变乾，则兑口无存而乾阳刚胜，故“无号，终凶”也。“无号之凶，终不可长也”者，长读“生长”的“长”，即是最终遭消灭，而不可生存了。夬，决也，刚决柔也，以此。

夬 之 乾

“夬之乾”小成图

四十四 姤䷫

䷫姤，女壮，勿用取女。

《彖》曰：姤，遇也。柔遇刚也。勿用取女，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉！

解说：䷫姤，上乾下巽，组成姤卦。《说文》：“姤，偶也，从女后声。”《说文》：“后，继体君也，象人之形，施令以告四方，故厂之从一口，发号者君后也。”由是可知，“姤”字即乾为君后，巽为长女相配而成“姤”字，“姤，偶也”，相遇则相偶也。“女壮”者，巽为长女也。“勿用取女”者，乾阳上升，巽阴下降，阴阳得配而离心，故曰“勿用取女”也。乾阳老阳也，巽为长女，阴阳虽然得配，而非正配，且不同心，故戒“勿用取女”也。

《彖》曰“姤，遇也，柔遇刚也。勿用取女，不可与长也”者，“柔”指巽卦属阴在下为“柔”，“刚”指乾卦属阳在上为“刚”。刚柔指一阴一阳，一男一女相遇，故曰姤。遇也，柔遇刚也。“勿用取女，不可与长也”者，即指姤卦阴阳非为正配，而乾主升，巽主下降，势不向心，故断曰“勿用取女”。为什么呢？接着说：“不可与长也。”“长”即“长女”，巽象也，老与少配，非正配，乾为老阳不可与长阴相配，故曰“不可与长也”。何以证明呢？彖辞接着说“天地相遇，品物咸章也”，“刚遇中正，天下大行也”，是说乾应与坤配，天应与地配，谓之正配，所以“品物咸章”，同时，还要“刚遇中正”然后才“天下大行也”。何谓“刚遇中正”呢？这里“刚”是指乾阳，“中”是指天地相交，向心立中。正，指阴阳正配，乾与坤配，震与巽配，艮与兑配，坎与离配之类，不但要阴阳正配，还要向心相交，然后自然“天下大行也”。“姤之时义大矣哉”者，赞叹刚柔相遇时之重大意义也。

《象》曰：天下有风，姤。后以施命诰四方。

解说：䷫姤，上乾下巽名姤，乾为天为君在上卦，巽为风为命令在下卦，“后以施命诰四方”之象。后为君似施命，巽居四宫，而为“四方”也。

初六，系于金柅，贞吉。有攸往见凶，羸豕孚蹢躅。

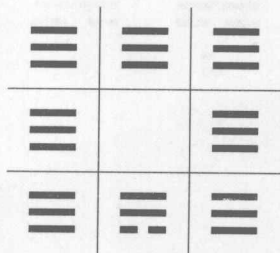
《象》曰：系于金柅，柔道牵也。

解说：䷫姤之䷀乾。《说文》：“柅，木也，实如梨。”“系于金柅”者，谓：拴系在坚实的柅木桩上。“贞吉”者，贞固也，拴得牢固为吉也。

“有攸往见凶”者，有所走动即凶也。为什么呢？是因为是拴的一只羸瘦的病猪，呼叫着徘徊不前。只宜拴着不动，动则见凶。

姤 之 乾

“姤之乾”小成图

巽为木，乾为金，金柅象，巽为绳为系，系于金柅象。姤之位象成卦得䷦蹇。外坎为豕，内艮为止，“羸豕孚蹢躅”之象。蹇病在脚也，即“蹢躅，驻足不前”也。象曰“系于金柅，柔道牵也”者，老阳为巽阴所系也，故曰“柔道牵也”。

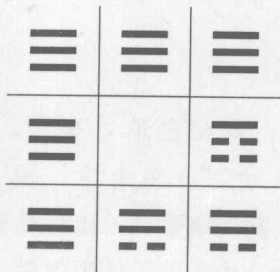
九二，包有鱼，无咎，不利宾。

《象》曰：包有鱼，义不及宾也。

解说：䷫姤之䷗遁。“包”是“庖”，厨也。巽木变艮，艮纳丙火，巽木，熟食为厨也。互巽为鱼，包有鱼也，乾艮皆阳，阴阳失配而外引，“不利宾”之象。遁，大象巽卦，巽为宾客，巽为进退，宾客之象也。艮为厨房，下互巽为鱼，庖有鱼之象。内互渐卦，阴阳得配而向心，故曰“无咎”。外卦乾与下互巽成姤，乾巽离心，故“义不及宾也”。

姤 之 遁

“姤之遁”小成图

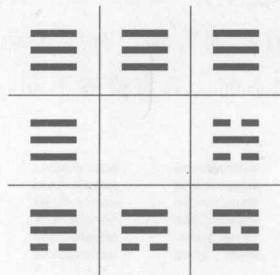
九三，臀无肤，其行次且，无大咎。

《象》曰：其行次且，行未牵也。

解说：䷵姤之䷥讼。巽为股，股上爻位为臀，动变坎，上互离，水火离心，无肤之象。乾为肤表，动变离。成坎，坎为病，离为灾，病灾行走困难，其行次且，即趑趄，行不进貌。虽很危厉，尚无大过咎。《象》曰“其行次且，行未牵也”者，是说虽有病灾，行走困难，尚可自己行走，不要人扶着走，故曰“行未牵也”。牵即牵着走。

姤 之 讼

“姤之讼”小成图

九四，包无鱼，起凶。

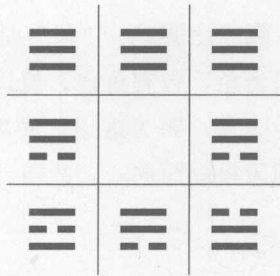
《象》曰：无鱼之凶，远民也。

解说：䷵姤之䷶巽。五爻为君位，四爻为臣位。姤之巽，上卦巽木互离心为庖厨，臣之生活当有鱼，鱼为民所养，鱼为民所奉，官家无鱼，可知民不供鱼，则官民矛盾可知，当是“官远民”所造成“民远官”。从无鱼现象可知大凶起也。巽以行权，不免一翻镇压老百姓之举。巽中睽违之象具也。

《象》曰：“无鱼之凶，远民也。”言之颇为清楚了。

姤 之 巽

“姤之巽”小成图

九五，以杞包瓜，含章，有陨自天。

《象》曰：九五含章，中正也。有陨自天，志不舍命也。

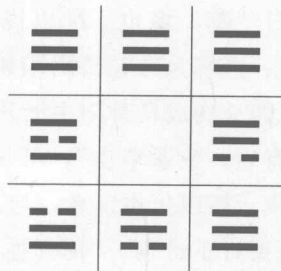
解说：䷵姤之䷱鼎。以杞为巽卦，巽木与巳为巽。“包瓜”乾圆，之卦鼎上离为“含章”，为文为美丽，故为含章；互兑为降，为陨，互乾为天，故曰“有陨自天”也。

杞柳编织器皿来包藏成熟的瓜，非常巧妙地处理。是瓜熟蒂落自天而下降的。

《象》曰“九五含章，中正也”者，指处置得十分正确的；“有陨自天，志不舍命也”者，瓜熟蒂落，正是作为延续物种最好的种子，故曰“志不舍命也”。

姤 之 鼎

“姤之鼎”小成图

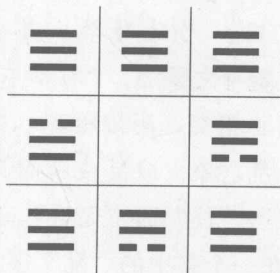
上九，姤其角，吝，无咎。

《象》曰：姤其角，上穷吝也。

解说：䷫姤之䷱大过。乾上爻动变兑，兑为羊，上爻象双角，故曰“姤其角”。角尖而窄，仇人“狭路相逢”，为姤其角之象。上兑下巽，阴阳失配而下降，吝之象也。故《象》曰“姤其角，上穷吝也”。

姤 之 大过

“姤之大过”小成图

四十五 萃䷬

䷬萃，亨。王假有庙，利见大人，亨，利贞。用大牲吉，利有攸往。

《象》曰：萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也。利见大人亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

解说：䷬萃，上卦兑，下卦坤。《说文》：“萃，草儿，从草卒声。”萃，聚也，大象见内引，内象见向心，“阖户谓之坤”，地上之水相聚为泽，地上润泽，百草茂聚。“亨”，朱熹本义曰衍文，谓误写之字。其实“萃，亨”者，因聚而后通，彖辞漏解此

字。“王假有庙，利见大人，亨，利贞”者，假音格，至也。庙为君王祭祀祷告之地，为大人所去之处，利于相见，利于正道则通。“用大牲吉，利有攸往”者，聚众之祭，大祭宜大牲，兑为羊，坤为牛也。

《彖》曰“萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也”，其中“顺以说，刚中而应”解聚也之故，多解为二五爻阴阳相应。余以为此解未全，应以三四五爻构成巽卦阴主下降，二三四爻构成艮卦阳主上升，阴阳得配而向心，谓之“刚中而应”，向心为众故也。“王假有庙，致孝享也”，可见所指为宗庙，非今日之仙佛也，故曰“致孝享也”。“利见大人亨，聚以正也”者，与天地合其德，与日月合其明，与鬼神合其吉凶者，方为大人，所聚皆正道也。“用大牲吉，利有攸往，顺天命也”者，顺天应命自利大牲之祭而利有所往也。

“观其所聚，而天地万物之情可见矣”，可见聚中百态，已富万物之情也。

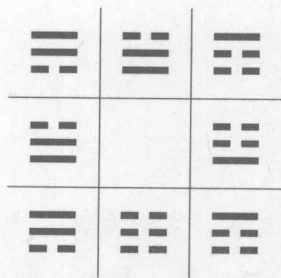
《象》曰：泽上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

解说：䷬上兑下坤，名萃。《说文》：“除，殿陛也。”除即宫殿的台阶。除字有多义，一曰治也，一曰去也，一曰开也，一曰舒畅也，等等。今据《说文》以“殿，陛也”之义，“除戎器以戒不虞”者，即台阶排列守卫谨戒意外事情发生。

初六，有孚不终，乃乱乃萃。若号，一握为笑，勿恤，往无咎。

《象》曰：乃乱乃萃，其志乱也。

解说：䷬萃之䷐随。“有孚不终，乃乱乃萃”者，萃初六动变初九为随，上互巽，下卦震，向心相交，阴阳得配，为“有孚”也。“不终”者，随卦，无主见，而有变也。萃有杂乱之象。或乱或萃而无定见，故无定志也，故曰“若号一握为笑”。如是，则可“无忧”，“往”而“无咎”。因无定见，则易争取，故《象》曰“乃乱乃萃，其志乱也”。重在一个集中的“乱”字上。

“萃之随”小成图

六二，引吉，无咎。孚乃利用禴。

《象》曰：引吉无咎，中未变也。

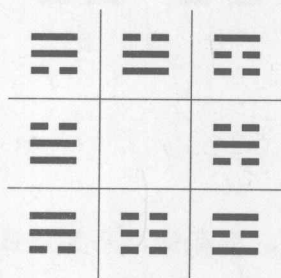
解说：䷬萃之䷮困。萃卦上卦兑主下降，下卦坤亦主下降，坤中爻变坎，亦主下降，皆为内引之象，变因为阴阳得配，故曰“引吉”。困中上互巽，下互离，阴阳失配

而向心，向心为孚，巽为风，为隐伏，离为心为神，“禴”为祭祀鬼神相应，故利用之。

“引吉无咎，中未变也”者，萃之中互渐，阴阳得配向心，动变困之中互家人，阴阳失配向心。其向心之势未变，向心立中，故曰“中未变也”。

萃 之 困

“萃之困”小成图

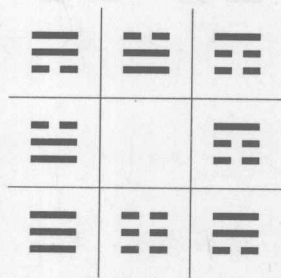
六三，萃如嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

《象》曰：往无咎，上巽也。

解说：䷬萃之䷮咸。“萃如”指泽地为萃之原卦。“嗟如”，嗟，叹也，从口，从羊，从工。兑为口为羊，上互巽为工，合之成“嗟”字。嗟者，叹也，口气皆向下，上兑下巽而为内引之势，故断曰“无攸利”。六三动变艮，艮主升为往，则艮与巽阴阳得配而向心，故曰“往无咎”，因下互巽与下互艮向心相交。“小吝”者，巽变又互巽。故《象》曰“往无咎，上巽也”。指上巽卦在变卦艮之上，构成风山渐，阴阳得配而向心，故曰往无咎。变艮为升为往，遇巽在前在上，故曰上巽也。

萃 之 咸

“萃之咸”小成图

九四，大吉，无咎。

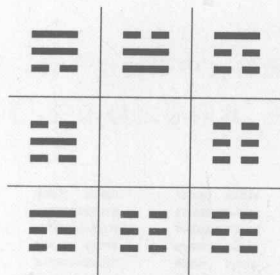
《象》曰：大吉无咎，位不当也。

解说：䷬萃之䷇比。因九四爻正值下互艮卦的主爻，又是上互巽成渐的九五尊位爻，动变比卦，九五独阳居尊位，故曰“大吉，无咎”。阴阳得配为无咎也。然则何以云“大吉无咎，位不当也”呢？可知并非当位为吉，不当位为不吉？此是说居处第四位，近君之地，“大吉无咎”是不当位的，盼君犹如羊盼虎，“大吉无咎”必是形势

造成，并非其位之必然，阳居阴位而得“大吉无咎”，是“位不当也”的偶然。

萃 之 比

“萃之比”小成图

九五，萃有位，无咎，匪孚，元永贞，悔亡。

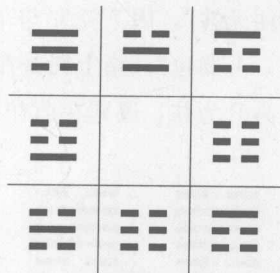
《象》曰：萃有位，志未光也。

解说：䷬萃之䷇豫。萃指萃卦，有位指阳值五爻，故曰“萃有位”。“无咎”者，指兑中爻动变震，得泽雷随，阴阳得配向心曰“无咎。”“匪孚”者，指雷地豫，阴阳得配而离心，曰“匪孚”也。“元”者，善之长，震卦之象。“永贞”者，上互坎与下卦坤，阴阳得配而内引也。“悔亡”者，阴阳得配而离心，其悔已亡之象也。

《象》曰“萃有位，志未光也”者，虽得其位，而不顺心，尚待坚持，方有“悔亡”之果。其志尚未光大也。

萃 之 豫

“萃之豫”小成图

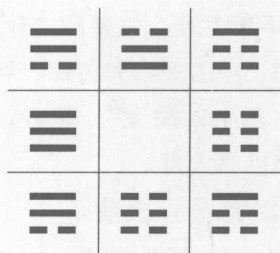
上六，赍咨涕洟，无咎。

《象》曰：赍咨涕洟，未安上也。

解说：䷬萃之䷋否。“赍咨”乃悲叹声，“涕洟”即痛哭流涕，乃萃乱之极，悲痛流涕，心甚不安之象也。兑为口，互艮为鼻，大坎䷜为悲痛，为涕洟也。否者，阴阳得配而无咎。虽无过错，否塞不通，萃极之忧也。

萃 之 否

“萃之否”小成图

资，怀着；咨，商量。义为怀着痛哭流涕之情进行商量，是无过咎的。是处于最上的不安（极端的不安）啊！

四十六 升䷭

䷭升，元亨。用见大人，勿恤，南征吉。

《象》曰：柔以时，升。巽而顺，刚中而应，是以大亨。用见大人，勿恤，有庆也。南征吉，志行也。

解说：䷭升，上卦坤，下卦巽。升像树木，积小以高大，初爻像树根，二、三爻象树干，四五爻象枝叶。此整体大象。亦像高脚杯，喜庆进酒之用。又巽为进退，上互震动而起，步步升高之象。又如烟囟，风烟由下上升之象。故名“升”。《说文》：“升，十龠也，从斗亦象形。”升为古之量器，或酒杯，或粮食量器，人之生活与交际所用也。

“元亨”者，大亨通也。中互䷵归妹，离心之式，辟户谓之乾也。“用见大人”者，升为酒器，用以尊敬大人之礼器，可以勿忧也。中互归妹中有离为南震为征，归妹中互既济，阴阳得配而向心为吉，故曰“南征吉”。

“柔以时，升，巽而顺”者，柔指上卦坤，时指下卦巽，巽为鸡，鸡司晨、报时，故巽为时也。柔何能升？当以时而升，谦逊顺时则可升也。“刚中而应，是以大亨”者，可知“刚中而应”非指死板的二五两爻的阴阳相应。“中”是指中爻，即除去六爻卦上下两爻，用中间四爻。中间四爻又组成上下两个互卦，两个互卦中间两爻，又居六爻卦的中间两爻。一个阴卦一个阳卦，同时中爻又是一个阴爻一个阳爻，此升卦，除去上下爻䷁，中间四爻统称中爻。上互震为阳卦，中爻阴，下互兑为阴中间阳爻，构成归妹卦，且是离心之式，故曰“大亨”。因离心为大，离心扩大为亨通。在这个卦象之中，用见大人，是勿忧的，是有庆的。向南征是吉的，是可以实现自己的意愿的，故曰：“用见大人，勿恤，有庆也。南征吉，志行也。”

《象》曰：地中生木，升。君子以顺德，积小以高大。

解说：䷭升，坤上巽下，地中生木，曰“升”。坤为地，巽为木，故曰“地中生

木”。木则不断上升，故名曰“升”。

巽为德，坤为顺，巽为积，坤为小；巽为高，坤为大（广大配天地也）；故曰“君子以顺德，积小以高大”。德者，得也，巽入为得也。又坤为顺，为厚德载物。巽为木，为积小以高大也。

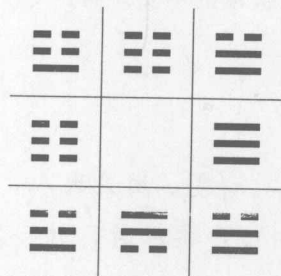
初六，允升，大吉。

《象》曰：允升，大吉，上合志也。

解说：䷭升之䷊泰。《说文》：“允，信也。”阴阳正配而向心相交，为允升大吉，上下合志也。是乾坤二卦阴阳相应，不是初四二爻局部之见也。

升之泰

“升之泰”小成图

九二，孚乃利用禴，无咎。

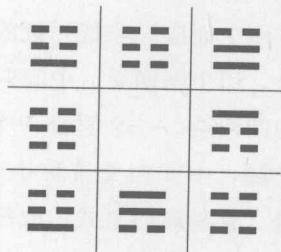
《象》曰：九二之孚，有喜也。

解说：䷭升之䷎谦。“孚”者，信也。谦卦坤降艮升，阴阳得配而向心，比此孚信之象昭然，虔诚可知，有此不二之诚信，利用表现于祭祀，则无过咎。“禴”，古祭祀名称。《礼记·王制》曰：“天子诸侯之祭，春曰杓，夏曰禴。”郑玄注曰：“此盖夏殷之祭名，周则改之，春曰祠，夏曰杓（杓同禴）。可知升九二居巽之中爻，正立夏之时，此以夏祭用禴之制，而非春祭之殷制也。”

《象》曰“九二之孚，有喜也”者，升之下互兑为喜悦，动变艮为成，而有相孚之喜。谦卦六爻皆吉，阴阳得配而向心故也。

升之谦

“升之谦”小成图

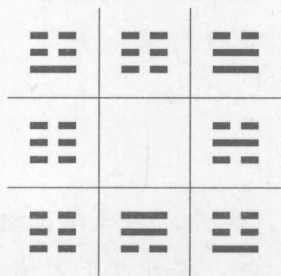
九三，升虚邑。

《象》曰：升虚邑，无所疑也。

解说：䷭升之䷆师。坤为虚为邑，升卦上升，互震起也，也为升，故为“升虚邑”之象。虚邑即荒芜宽大之区域，令人无所惑疑。巽为进退，为疑惑，今在巽之上爻，动变互震，震为出，跳出疑惑之境，故《象》曰“无所疑也”。

升 之 师

“升之师”小成图

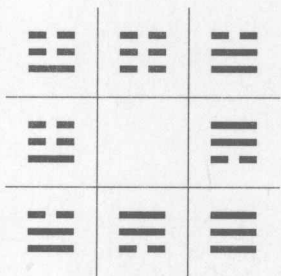
六四，王用亨于岐山，吉，无咎。

《象》曰：王用亨于岐山，顺事也。

解说：䷭升之䷟恒。“王”者，升之恒中互乾，乾为君为王。岐山在陕西，恒上互兑为西，位象成卦为山，“岐”字从山从支。支字，《说文》云：“去竹之枝也，从手持半竹”“攴。”即从恒卦位象成卦䷟构成“岐山”之名也。上卦艮为山，岐之山旁也，上互震为竹，下卦艮为手，组成“攴”，合之为“岐山”也。“用亨”者，震动为用；亨者，阴阳得配而离心，辟户谓之乾，故曰“王用亨于岐山，吉，无咎”。办事亨通，故《象》曰：“王用亨于岐山顺事也。”

升 之 恒

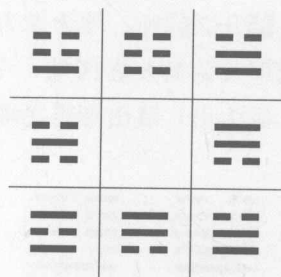
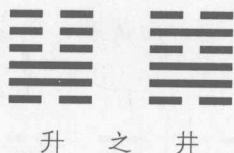
“升之恒”小成图

六五，贞吉升阶。

《象》曰：贞吉升阶，大得志也。

解说：䷭升之䷯井。之卦井，阴阳得配而内引，故曰“贞吉”。升卦为升，互震起也亦为升，阶者坎也，六五变九五成坎为阶。升阶即升级也，古之君前群臣排列有阶层，升阶即升级，故《象》曰：“贞吉升阶大得志也。”

六五变九五成坎，震动而起为升阶，上互离成既济之象，故曰“贞吉”。故曰：“大得志也”。“井”之义为“通”，围绕用爻而取象发挥如此。

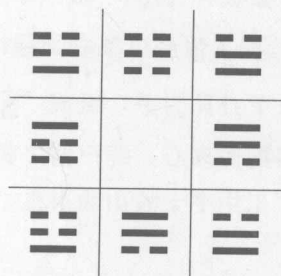

“升之井”小成图

上六，冥升，利于不息之贞。

《象》曰：冥升在上，消不富也。

解说：䷭升之䷭蛊。《说文》：“冥，幽也。从日从六，声，日数十，十六日而月始亏幽也。”冥升者，暗地前进，坚持不断前进，故曰“利于不息之贞”。《象》曰“冥升在上，消不富也”者，即暗上升，不断前进，消灭贫困，故曰“消不富也”。升之蛊，阴阳得配而离心，不断放大，“利于不息之贞”之象。“消不富也”者，脱贫之象也。此升卦“积小以高大”也。

“升之蛊”小成图

四十七 困䷮

䷮困，亨。贞大人吉，无咎，有言不信。

《象》曰：困，刚掩也。险以说，困而不失其所亨，其唯君子乎！贞大人吉，以刚中也。有言不信，尚口乃穷也。

解说：䷮困，上卦兑，下卦坎。似泽下之水围困而不能流动之象。“亨”者，下卦坎降，下互离升，阴阳得配而离心，辟户谓之乾也，故先言乎亨。“贞”者，上卦兑降，下卦坎亦降，阴阳得配而内引谓之“贞”也。中互家人，阴阳失配而向心，阖户谓之坤，亦为合固，谓之贞也。贞者，坚定不移，是谓大人吉而无咎也。“有言不信”

者，兑坎皆内引而不向心，故兑为言下降，而坎亦下降，退而避之，不信之象也。故曰“有言不信”。

掩，遮盖也，谓兑阴遮盖着坎阳。中男被少女所困惑也“险以悦”，其为坎陷之喜悦也。然则“困而不失其所享，其为君子乎”不好理解。《老子》第三十三章曰：“不失其所者久，死而不亡者寿。”其中的“不失其所”之事理当属同一类事乎？按困为刚掩也，中互家人，其为男男女女，夫夫妇妇之事乎！虽困能不失其所则亨，必须君子之功，要坚贞不渝之大人则吉，以其刚中也。“有言不信”，此说确难使人相信也。故曰“尚口乃穷也”。

“困”字与卦象如何落实？䷮困，上卦兑为口，即“口”；下互离中虚，象困字这方框。互巽为木，为入于离中坎陷于内为“困”字也。

《象》曰：泽无水，困。君子以致命遂志。

解说：“泽无水，困”是说泽中无水名“困”。然则困卦是兑卦与坎卦相重，中间加一“无”字，何据而来？为何不加一“有”字呢？细阅卦象，可见卦中有巽离二象，离为火，巽为木，火灭木，故曰无。泽无水与火灭木，有“君子以致命遂志”之象。即承受天命而实现意愿或舍生忘死达到目的。

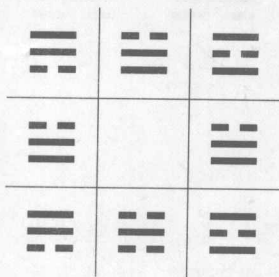
初六，臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。

《象》曰：入于幽谷，幽不明也。

解说：䷮困之䷹兑。首先看这个“臀”字与困卦卦象的关系。“臀”字从尸共殳月四象合成，“尸”乃阴之极、有形体无生命，从兑卦象之。“共”者，上互巽中和动变兑，两兑共一兑，故尸下写一“共”字。下互离为戈兵，“殳”是古代兵器，用竹竿制成，有梭无刃。离为戈兵象之。“月”者，困之下卦坎为月，四象合成“臀”字。“困于株木”者，乃遭刑棍打伤臀部。“入于幽谷，三岁不覿”者，入于牢房三年不见。“株木”者，互巽为木，互离火红色为朱，组成“株木”二字也。“入于幽谷”者，巽为入，坎为隐伏，为陷，“幽”也；离中虚为谷也。“三岁不覿”者，离为见，坎为不见而曰隐伏。天地数以艮为三，兑为四。兑伏艮，故曰“三岁不覿”，则四岁见也。兑为四，离为见，卦象昭然。《象》曰“入于幽谷，幽不明也”，重点在坎象幽谷也。

困 之 兑

“困之兑”小成图

九二，困于酒食，朱紱方来，利用享祀，征凶，无咎。

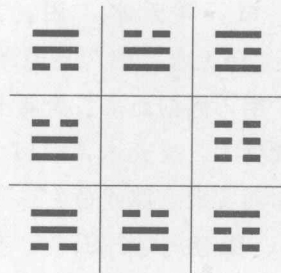
《象》曰：困于酒食，中有庆也。

解说：䷮困之䷬萃。困卦主题为困也。“酒食”者，口腹也，之卦兑坤也。“朱紱方来”者，困中巽为绳，坎为赤，朱紱也，之卦坤为方，巽为来，“朱紱方来”也。“朱紱”是古代统治者所赐荣誉装饰品，因之设宴庆贺，畅饮不休，酒席之上，不能脱身，故谓之“困于酒食”。如此佳宴喜庆，更利于享祀祖宗，故《象》曰“困于酒食，中有庆也”。

“征凶”者，困之中互家人，乃“近而不相得则凶也”。“无咎”者，困之萃中互渐，阴阳得配而向心故也。“朱紱”者，《周易集解》解作“宗庙之服”，《辞海》解作“系印的丝带”。

困 之 萃

“困之萃”小成图

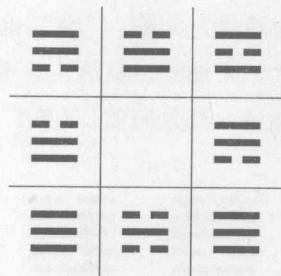
六三，困于石，据于蒺藜。入于其宫，不见其妻，凶。

《象》曰：据于蒺藜，乘刚也。入于其宫，不见其妻，不祥也。

解说：䷮困之䷛大过。“石”，坚硬之物。“蒺藜”是一年生草本植物，茎平铺地上，羽状复叶，小叶长椭圆形，开黄色小花。果皮有尖刺，种子入药，有滋补作用，见《辞海》。

困 之 大过

“困之大过”小成图

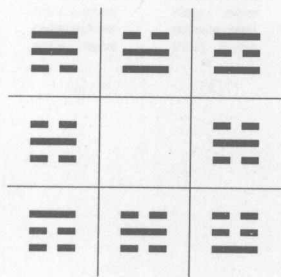
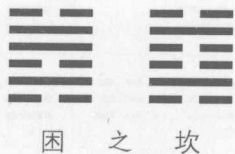
“困于石”者，困于坚硬也。困六三变大过九三，困下互离变大过下互乾。乾刚也，故曰“困于石”。困卦下坎，坎陷也，变大过下巽。巽为草木，蒺藜也，“据于蒺藜”也。“据”为占有，为依靠，坎陷于巽也。“宫”者，《系辞》曰：“上古穴居而野

处，后世圣人，易之以宫室，上栋下宇，以待风雨。盖取诸大壮。”而有“宫室”之称也。宫者，又为皇后太子所居之屋。“入于其宫，不见其妻凶”者，困六三动变大过，阴阳失配之象，常有妻子出走之事。故《象》曰：“据于蒺藜，乘刚也。入于其宫，不见其妻，不祥也。”

九四，来徐徐，困于金车，吝，有终。

《象》曰：来徐徐，志在下也。虽不当位，有与也。

解说：䷮困之䷜坎。困之坎，坎主降，降为来，上坎下坎，徐徐之象，故曰“来徐徐”也。坎又为车，坎之位象为否，乾为金，坤又为车，困于金车，失配而内引为吝。“终”者，坎为冬，一年之终也。

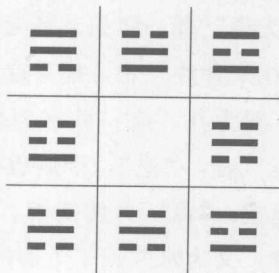
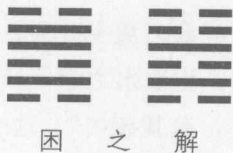
“困之坎”小成图

《象》曰“来徐徐，志在下也”者，内外卦皆主降下，故曰下也。“有终”，故曰“有与也”。

九五，劓刖。困于赤绂，乃徐有说，利用祭祀。

《象》曰：劓刖，志未得也。乃徐有说，以中直也。利用祭祀，受福也。

解说：䷮困之䷧解。“劓刖”乃古代刑法，削鼻割脚之刑也。困上卦兑为刀，兑旁通艮为鼻，削鼻也。九五爻动变震，震为脚，割脚也。此“劓刖”之刑何等残忍，为身作赤绂者所掌刑，虽得俸禄，又难免冤假错案之发生，真是“书可读，官不可做”，又难怪有“一世为官九世牛”之说，清正廉明，谈何容易也。故有《易》曰“困于赤绂”，“乃徐有说”，还要“利用祭祀”求祖先，求鬼神，以祈“无官一身轻”之福也。

“困之解”小成图

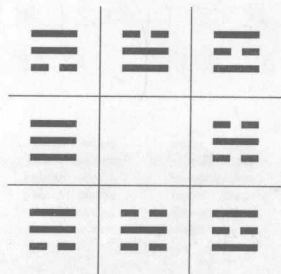
上六，困于葛藟，于臲臲，曰动悔有悔，征吉。

《象》曰：困于葛藟，未当也。动悔有悔，吉行也。

解说：䷮困之䷥讼。《康熙字典》：“藟，藤也。”葛藟即葛藤。“臲臲”，不安，动摇不安，困顿，亦作“臲兀”、“隍机”、“峴岈”。意为困于葛藤之上。巽为木为绳以象葛藤也，高悬岩边水坎，动则臲臲不安，叫做动悔有悔，阴阳失配而离心，动成讼卦，外卦乾为动为升为悔，曰动悔；上下卦失配而离心，亦曰悔，故曰“动悔有悔”。此乃危险牵连之地（葛藟），离开则吉，故曰“征吉”。

困 之 讼

“困之讼”小成图

四十八 井䷯

䷯井，改邑不改井，无丧无得，往来井井。汔至，亦未繙井，羸其瓶，凶。

《象》曰：巽乎水而上水，井。井养而不穷也。改邑不改井，乃以刚中也。汔至，亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

解说：䷯井，上卦坎，下卦巽。正如彖辞所说，“巽乎水而上水，井”。从卦象上看，巽为绳，为进退，象繙打水之升降。“繙”者，打水用之绳索也，既是名词又是动词。下互卦兑，兑为口，象水井之口，上卦坎为水，象井之出水，坎又为弓轮，象繙井升降之辘轳。井卦，象形也。

“无丧无得”者，即是无得无失，谓井水不打不溢，又取之不尽，用之不竭，水井之象也。“往来井井”者，描写取水之众。有序不乱，中互睽，离主升为往，兑主降为来，上坎下巽为井，前一井字为名词，后一井字为动词，为取水之意，故曰“往来井井”。“汔至”者，“汔”，干涸也。故后句曰“亦未繙井，羸其瓶凶”。这个“繙”字，为汲水之绳索，“羸”为病瘦貌。大壮卦有“羝羊触藩，羸其角”之“羸”，为卡住不能进退之象。义为水井到了干涸的时候，就不能打水，或者打水的工具被卡入井中了，这就是凶象。

“改邑不改井，乃以刚中也”者，水井建成，它无私欲，刚健中正，凡汲用者皆可

致养。或者地区管辖有所变动，但水井位置是固定不变的，故曰“改邑不改井”。“汔至亦未繙井，未有功也”者，井水干涸，致未能汲得井水，故未有功也。“羸其瓶，是以凶也”者，汲水之瓶被卡于井中，所以是凶象了。

《象》曰：木上有水，井。君子以劳民劝相。

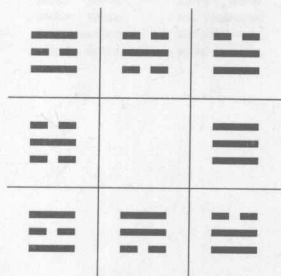
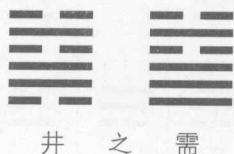
解说：䷯井，即是巽为木，坎为水，巽在下水在上，故曰“木上有水，井”。“君子以劳民劝相”者，“君子”指统治者，“劳民”即慰劳人民；“劝相”者，劝其相互帮助，共同解决困难。“坎”为劳卦，“巽”为辅相。“相”字从木，从目，巽为木，上互离为目，合为“相”字也。劝字从“藿”通“权”，“巽以行权”，从力，合为“劝”。劝字表现在口，井卦巽上互口，外卦坎为劳。实乃“劳民劝相”之活绘也。

初六，井泥不食，旧井无禽。

《象》曰：井泥不食，下也。旧井无禽，时舍也。

解说：䷯井之䷄需。“井泥不食”者，井卦初爻，巽入井底，泥层在下，不可食用，故曰“井泥不食”也。“旧井无禽”者，《说文》：“走兽总名，曰禽。”旧井，即巽初变乾，填满淤泥，不可食用，已无禽兽来此过时之井中饮水了，故《象》曰“井泥不食，下也。旧井无禽，时舍也”。

一说，井泥不食，是讲水井之井；旧井无禽，是讲捕兽的陷阱，二者皆指乾卦初九“潜龙勿用”之义。故为“不食”、“无禽”也。

“井之需”小成图

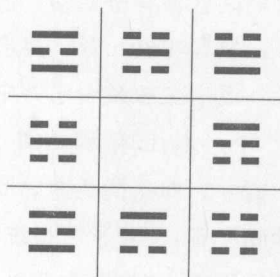
九二，井谷射鲋，瓮敝漏。

《象》曰：井谷射鲋，无与也。

解说：䷯井之䷋蹇。《说文》：“谷，泉出通川为谷，从水半见于口。”兑为口，坎水半见，即“从水半见于口”而有“谷”象。上互离为戈兵，下互坎为渔民为“射”也。鲋，鲫鱼也。故曰“井谷射鲋”。“瓮”者，汲水之器，湿土经火煨而成器，艮为土，坎为水，离为火而成如蹇䷋形，上互离如瓮口，初爻阴爻断裂，“瓮敝漏”之象也，即是从井谷中射鲋鱼，把打水的瓮搞破漏了。敝为破烂。《象》曰“井谷射鲋，无与也”，不得其益也。

井 之 蹇

“井之蹇”小成图

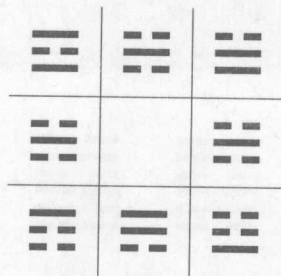
九三，井渫不食，为我心恻，可用汲，王明，并受其福。

《象》曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

解说：䷯井之䷜坎。渫音泄，除去也，谓除去井中之浊水污泥，其水清新可以食用。若不食用，感到可惜！可以取用，如果君王明白井渫可食，都会得到享受之福的。“王”即是“人”。《老子》曰“天大地大王一大”，王者，人之代表而已，不一定只指君王，可泛指人们也。井之坎，坎中互艮为手，互震为动。艮为土，即渫去污泥浊水，变成纯洁之坎水了；便可以食用受福。此寓治身治家治国，去腐生新之象也。

井 之 坎

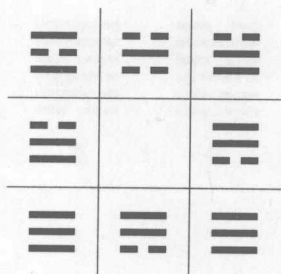
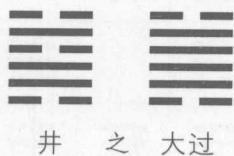

“井之坎”小成图

六四，井甃，无咎。

《象》曰：井甃无咎，修井也。

解说：䷯井之䷛大过。“甃”音宙，井壁也。又结砌也。谓修好井壁则水长清，故无咎也。䷯井六四动变䷛大过，则井壁刚健，大过中四爻皆阳，象修补好之井壁也。故《象》曰“井甃无咎，修井也”。

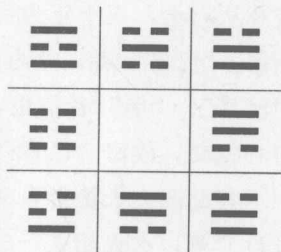

“井之大过”小成图

九五，井冽，寒泉食。

《象》曰：寒泉之食，中正也。

解说：䷯井之䷛升。“冽”，清也。九五值坎中爻，坎为清泉，动变坤，纯阴为寒，下互兑口为食，故曰“井冽，寒泉食”。何以说“寒泉之食，中正也”呢？井卦九五爻为主爻，上坎阳下降，下互离上升，阴阳正配相交于中，故曰“中正”也。非单纯以九五居中为“中正”也。动变升，外卦坤主降，上互震主升，而得复卦，亦阴阳得配而向心，寒泉入于口腹之中也。

“井之升”小成图

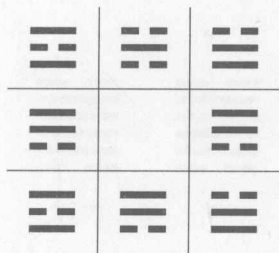
上六，井收勿幕，有孚元吉。

《象》曰：元吉在上，大成也。

解说：䷯井之䷥巽。“井收勿幕”者，“收”乃收其汲水绳索；井卦象形，上坎卦象汲水之辘轳，动变巽，巽为进退，能收能放，又为绳，故象收其水之绳索；上互离为见，下互兑为口，为见其井口，“勿幕”之象；幕者，覆盖也。今见井口，勿盖，即不准盖则通风为好。“有孚元吉”者，井卦外互得既济，之巽外互得家人，皆向心相交为“有孚”。孚者，信也，向心也。故曰“元吉”。井上坎纳戊，互下兑纳丁，合戊丁为“成”。变巽上互离，下互兑，火泽睽而离心，逐渐扩大，故《象》曰：“元吉在上，大成也。”

井 之 巽

“井之巽”小成图

四十九 革䷰

䷰革。巳日乃孚。元亨，利贞。悔亡。

《彖》曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得曰革。巳日乃孚，革而信之。文明以说，大亨以正。革而当，其悔乃亡。天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时大矣哉！

解说：䷰革，上卦兑，下卦离。《说文》：“革，兽皮治去其毛，革更之象，古文革之形。古文革从三十，三十年为一世而道更也。”《杂卦》曰“革去故也”，为改革，为变化，为不定。“巳日”者，兑为巳，离为日，兑为毁折，为一天的结束，已经过了时日，故曰“巳日”。“孚”者信也，彼此信任，则为向心相交之象。革卦上兑主降，下离主升，向心相交，故曰“巳日乃孚”。在改革变化之中，必具“元亨利贞”四德者，而后悔亡。不具此四大天德者，又未尝不是改革的对象，则难免有悔也。

《象》曰：“革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。”这是解释革卦为水火相息。兑为泽为水，离为日为火，水泽主降去熄灭其火，离火主升去烧干其水，二者互相争斗不停，像二女同居，其志不相得，而有改阴求阳之变，故曰革。“巳日乃孚，革而信之”者，巳为兑，离为日，兑离向心为孚，故曰“革而信之”也。“文明以说，大亨以正，革而当，其悔乃亡”者，文明者离，说者为兑，大亨者兑悦，以正者离日，革而当者则具元亨利贞四德，其悔乃亡也。“天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时大矣哉。”天地运行变化不已，而春夏秋冬四时出现。“汤武革命”，在卦象上看，泽为汤，离为戈兵为武，命为天命，革卦中互乾为天，互巽为命，合读为天命。“顺乎天”者，兑卦主爻值上爻位天，“应乎人”离卦主爻位中爻为人，故曰“顺乎天而应乎人”。可见“革之时大矣哉”的赞其伟大如此。

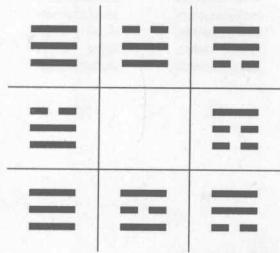
《象》曰：泽中有火，革。君子以治历明时。

解说：䷰革，兑为泽，离为火，泽在外卦，离在内卦，故曰“泽中有火”。《说文》：“历，过也。”研究历史过程，总结历史经验，明白社会发展规律，以便掌握行动的大方向，适应历史潮流，处于不败之地。革而当，其悔乃亡也。

初九，鞶用黄牛之革。

《象》曰：鞶用黄牛，不可以有为也。

解说：䷰革之䷞咸。《说文》：“巩，以韦束也。”巩，坚固也。即是黄牛皮制成的牛皮绳，非常坚固，捆上即不能自脱，故曰“不可以有为也”。革卦内卦离，离为黄为牛，初爻动变艮，艮宫丑也为牛，艮一阳在外，象皮肤，为牛革之象，为咸卦，阴阳得配而向心为固也。“不可有为也”者，牢不可破也。

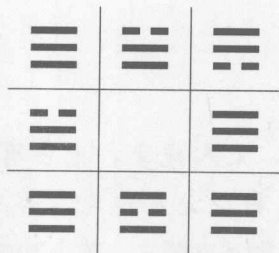
“革之咸”小成图

六二，已日乃革之，征吉，无咎。

《象》曰：已日革之，行有嘉也。

解说：䷰革之䷪夬。“已日”之“已”字，有作“戊己”之“己”者，有作“已经”之“已”者，亦可作“巳”时之“巳”者。作戊己之己者，以离纳己为据；作巳时之巳，按之卦夬，主爻在上，依次初爻子，二爻丑，三爻寅，四爻卯，五爻辰，上爻巳，故革之夬有“已日革之”之句。“征”者，往也，内卦乾为往，故曰征，“吉”者，兑降乾升，阴阳得配相交为“吉”，为“无咎”。

《象》曰“已日革之，行有嘉也”者，指之卦乾升兑降，阴阳得配而相交，得兑为悦，故曰“嘉”也。嘉者，佳也。

“革之夬”小成图

九三，征凶，贞厉，革言三就，有孚。

《象》曰：革言三就，又何之矣。

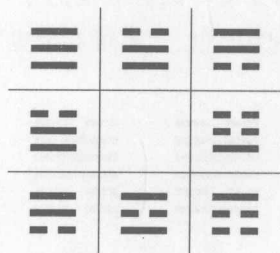
解说：䷰革之䷐随。“征凶”是此爻的主题。“征”者，即指远行。《系辞》曰：“服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。”所以革之随曰“征凶”也。“凶”者，

随卦下震为动，为往为征也。上卦兑，为口舌，为毁折，故曰“凶”也。“贞厉”者，贞为坚持，厉为严格，严格坚持什么呢？坚持“革言三就”即可“有孚”。因为“征凶”，故严格坚持改变出征的再三建议以趋吉避凶，是会得到相信的。

故《象》曰：“革言三就，又何之矣。”是说改变出征的建议，能三次都到位，终会取得信任，就不会出征到那去了。

革 之 随

“革之随”小成图

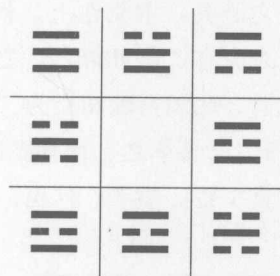
九四，悔亡，有孚，改命吉。

《象》曰：改命之吉，信志也。

解说：䷰革之䷾既济。外引与辟为“悔”，今革之既济，皆为向心之式，不见有外引与辟之式，故“悔亡”。而曰“有孚”者，革之既济，皆属向心之式，故曰“有孚”。“改命吉”者，䷰革卦下互巽为命，今四爻动变䷾既济，是巽卦改为坎，成既济，阴阳得配，故曰“改命吉”也。改命得吉，所以《象》曰“改命之吉，信志也”。

革 之 既济

“革之既济”小成图

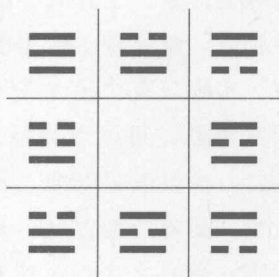
九五，大人虎变，未占有孚。

《象》曰：大人虎变，其文炳也。

解说：䷰革之䷶丰。革上互乾为大，下卦离为人，上卦兑为虎，五爻动变震，为变，故曰“大人虎变”。谓德高望重而有权威，不用占问可知能得信任于人也。故接着说：“未占有孚。”兑为白虎，动变震为“大人虎变”，内卦离为火为文为日，故曰“其文炳也”，而有辉煌显赫之义。

革 之 丰

“革之丰”小成图

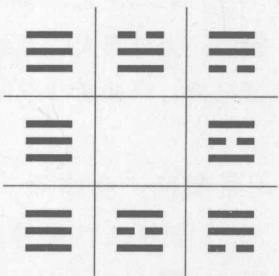
上六，君子豹变，小人革面，征凶，居贞吉。

《象》曰：君子豹变，其文蔚也。小人革面，顺以从君也。

解说：䷰革之䷲同人。兑为西方白虎，奎、娄、胃、昂、毕、觜、参七宿天象之抽象描述。而“虎豹”象近似，以虎为阳豹为阴，故九五言虎，上六言豹。革上六动变乾为君子，故曰“君子豹变”。言其威武也。若以文笔述之，则丰富多彩，故《象》曰：“其文蔚也。”“小人革面”者，小人惧其威武，也要改变态度，顺从君子也。“征凶，居贞吉”者，同人卦象皆属上升而外引之象，外乾刚而内空虚，故曰征凶。“居”者，住也，停留也；贞者，坚贞，坚持不动也。因其“征凶”，故示以住下来，不外出，坚持这样就吉了。

革 之 同人

“革之同人”小成图

《象》曰：“君子豹变，其文蔚也。”是说君子得志的威武，文笔写来是何等的丰富多彩，小人也要改变态度，顺从君子，不敢捣乱了。

五十 鼎䷱

䷱鼎，元吉，亨。

《象》曰：鼎，象也。以木巽火，亨饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。

解说：䷱鼎。上离下巽，合成鼎卦。为什么名“鼎”？彖辞说“鼎，象也”，是说

鼎卦卦象像鼎的形象。上卦离中虚，象鼎上之口部以容物，下卦巽之初爻阴，象鼎下之三脚。中互乾，象鼎身。确实很像一个鼎之示意图。鼎卦卦辞加卦名，仅此四字为：鼎，元吉亨。实际只有“元吉亨”三字，如何落实呢？

鼎者国之重器，得国者得鼎。鼎，定也。鼎者又为烹饪之器，赖以熟食养生也。烹饪以养圣贤，烹饪以祀鬼神，人神赖以而得乎享受，故大吉而亨也。

元者大也，元吉乃大吉也。大者，辟户谓之乾，乃离心之式；鼎之上卦离，主升；下卦巽，主降；离心之式，向外发展，越来越大，故曰“元”。“吉”者，中间上互兑为阴主下降，下互乾为阳主上升，阴阳得配而向心相交，故曰“吉”。亨者，因吉故亨通也。

《彖》曰：“鼎，象也，以木巽火，亨饪也。”是说鼎卦符号像鼎器，下卦巽，巽为木，上卦离，离为火，即是“以木巽火”，烹饪熟食之象，是极鲜明的。“圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤”者，圣人可能是指君王，用鼎烹饪来祭祀上帝，和大烹以养圣贤，皆不离鼎的烹饪作用。“巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨”者，鼎卦下卦巽指耳，巽本倒兑为巽，兑为口以发声，声入耳为巽风，故有“顺风耳”之说，外卦离为目，耳以言聪目以言明，故曰“耳聪目明”。“柔进而上行”者，巽为柔为进退，离为柔为上行，离心之式为大为元。“得中而应乎刚”者，得中四爻互成夬卦，阴阳得配而向心相交为吉为亨也。刚者，乾为刚也。

《象》曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。

解说：䷱鼎，上卦离火，下卦巽木，象木上有火。“君子以正位凝命”者，鼎乃国之重器，传国以鼎，得鼎者乃正位，正位者乃天命所定，故曰“正位凝命”。“凝”固也，定也。

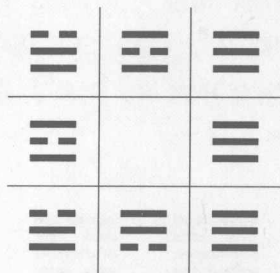
初六，鼎颠趾，利出否。得妾以其子，无咎。

《象》曰：鼎颠趾，未悖也。利出否，以从贵也。

解说：䷱鼎之䷱大有。鼎，象也，鼎卦初爻，像鼎之脚趾，动变乾为天，天颠也，脚趾朝天，倾倒鼎中之物，鼎倒为革，革去故也，故曰“利出否”。阴阳失配，孤阴不生也。动变大有，中互夬，兑为妾。兑降还乾，向心相交，得妾以其子象。义为颠趾除否，是去掉阴阳不交之否运，而有得妾生子之喜，故无过咎。“鼎颠趾，未悖也”者，阴阳失配之否，出其否则事理当然，何悖之有。“利出否，以从贵也”者，出其阴阳失配，动变大有，而有贵子从来也。

鼎 之 大有

“鼎之大有”小成图

九二，鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。

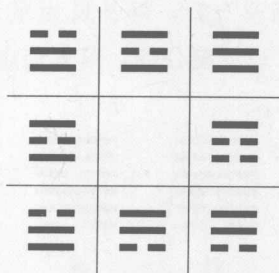
《象》曰：鼎有实，慎所之也。我仇有疾，终无尤也。

解说：䷱鼎之䷍旅。《说文》：“仇，雠也，从人九声。”《尔雅·释诂》：“仇，匹也。”《说文》：“即，即食也”，即，就也，到也。

鼎有实者，鼎下互乾为实。“我仇有疾”者，鼎九二动变旅，则内卦艮为我，上互兑为仇，兑艮相匹为仇也。“有疾”者，外卦离为戈兵，为火，“疾病”二字从矢从丙，构成“睽”，离心之式，阴阳失配，故曰“不我能即”，即不相靠近，为吉。义为鼎有实，仇人有疾病，不能来靠近我，自成迷离之象，自得丰裕饱享而不遭剥削夺取，故吉。

鼎 之 旅

“鼎之旅”小成图

《象》曰“鼎有实，慎所之也”者，鼎中有物，谨慎守之，不宜他往。“我仇有疾，终无尤也”者，由于仇人有疾病，不来掠夺，终是安享了。

中互大过䷛，鼎有实象。动变旅䷍，阴阳得配而上升，亨通之象，故断为吉。

九三，鼎耳革，其行塞。雉膏不食，方雨亏悔，终吉。

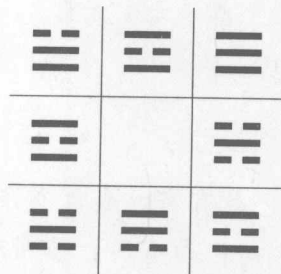
《象》曰：鼎耳革，失其义也。

解说：䷱鼎之䷿未济。鼎象也，鼎卦本卦为鼎，九三爻动变未济，上互坎为耳，本卦上互兑，变后下互离，组成革卦，故曰“鼎耳革”，革去故也，即鼎耳脱落。“其行塞”者，鼎无耳则无法移动。“雉膏不食，方雨亏悔”者，炖的野鸡汤未来得及食用，方才下雨，雨水落入鼎中，美味亏败了，使人遗憾和失悔，这是由于鼎耳脱去，

未济快速搬动，遭受天上下雨，败坏了雉膏美味，使人悔恨。好在尚未倾覆，终算吉利，故曰“终吉”。《象》曰“鼎耳革，失其义也”者，革卦彖辞有曰“革而当，其悔乃亡”，然则鼎耳之革，则革而非当也，故曰“失其义也”。鼎无耳则不便移动而使用也。

鼎 之 未济

“鼎之未济”小成图

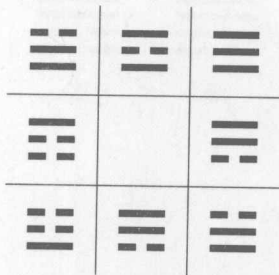
九四，鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

《象》曰：覆公餗，信如何也？

解说：䷱鼎之䷿鼎。“鼎折足”，何以第四爻中言之？因四与初应，四爻值上互兑卦中爻，兑为毁折，动变鼎，上互震为足，故曰“鼎折足”。餗，鼎中食物。鼎下互乾为公，变鼎外艮为覆碗，内巽为人，下互兑为口，入口为食物，为“餗”，故曰“覆公餗”。“其形渥”者，外卦艮为屋，下互兑为泽水，合成“渥”字，阴阳离心为“凶”也。《象》曰：“覆公餗，信如何也？”离心失信也。

鼎 之 蛊

“鼎之蛊”小成图

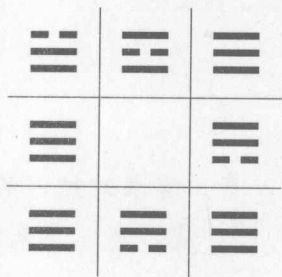
六五，鼎黄耳，金铉，利贞。

《象》曰：鼎黄耳，中以为实也。

解说：䷱鼎之䷿姤，鼎上卦离，其色黄，旁通坎为耳，动变乾为金，故曰“鼎黄耳，金铉”。铉者，横贯鼎耳，用以扛鼎的器具。“利贞”者，利于坚固也。六五阴爻两断像鼎之两耳，离色黄，故称黄耳，其为铜乎。《象》曰“中以为实也”者，指两耳中间即鼎内盛食物之位也。

鼎 之 姤

“鼎之姤”小成图

上九，鼎玉铉，大吉，无不利。

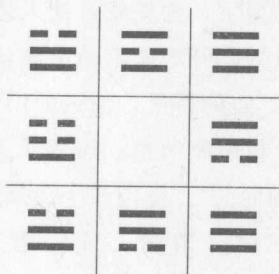
《象》曰：玉铉在上，刚柔节也。

解说：䷱鼎之䷫恒。鼎象也，上卦离中虚象两鼎耳贯铉之处，上爻位值玉铉之位，动变震；震，动也，有利于移动之便。大鼎则用于扛抬，小鼎则便于提携，故曰“大吉，无不利”也。

象曰“玉铉在上，刚柔节也”者，铉上镶以玉，又华贵，又适用，提时不烫手，适合刚柔相接触的需要。“节”，符节，契合需要也。

鼎 之 恒

“鼎之恒”小成图

鼎，象也。卦象烹饪熟食之器，烹以享上帝，大烹以享圣贤，人神皆得熟食之享受也。鼎三足，置于不平之地亦得安稳，此其特点，能自然调节也。古人皆早已知之而用之，故曰：“鼎，定也。”

初六，鼎颠趾利出否。

九二，鼎有实慎所之。

九三，鼎耳革其行塞。

九四，鼎折足则不能胜其任也。

六五，鼎黄耳金铉利于长久之用。

上九，鼎玉铉大吉无不利。

鼎为重器，得鼎者得国，正位凝命之象。“凝”这用得很妙，既形象又具体，因为“命”字不论是“生命”或“天命”，均非单纯一物，而是众多的因素凝聚而成。“君子

以正位凝命”，鼎象昭然也。

五十一 震䷲

䷲震，亨。震来虩虩，笑言哑哑，震惊百里，不丧匕鬯。

《彖》曰：震，亨。震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。震惊百里，惊远而惧迩也。出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

解说：䷲震，上卦震，下卦震，两震相重仍为“震”。上互坎，下互艮。

“虩”音邪，恐惧貌。“哑”音呀，哑哑笑声。“匕鬯”，音比畅，匕为美匙，鬯为盛酒之具，此指祭祀之器。

震为雷，为阳，主上升，两震同类而上升，故曰“亨”。震为雷，为天威，天威戒备，使人惶恐修省，故曰“震来虩虩”。令人恐惧，谨慎修为，远离罪过，遂至吉祥而亨通也。“笑言哑哑”者，得恐惧修省之福，无论言笑皆得开心畅然也。“震惊百里，不丧匕鬯”者，天威虽震惊百里，祭器依然存在，不受损失，不影响祭祀。《彖》曰：“震，亨。”这是震卦的总断。亨者，通也，阴阳同类而上升也。“震来虩虩，恐致福也”者，震为雷，为天威，使人恐惧而修省，改恶从善而致福也。“笑言哑哑，后有则也”者，只知其开心时哈哈大笑，畅谈不尽之喜悦，皆从恐惧修省，改恶从善之原则而获福也。“震惊百里，惊远而惧迩也”者，此论震为雷，以表天威，震惊百里，远近皆所惊惧，权威昭然也。震为长，古代制定长子有继承权，故曰：“出可以守宗庙社稷，以为祭主也”。皆指长子为祭主也。

《象》曰：洊雷，震。君子以恐惧修省。

解说：“洊”，《说文》：“洊，水至也。”此坎卦，“坎洊至”，《说文》曰“洊作洊”；震卦象辞“洊雷震”，《说文》言洊作“洊，雷震洊洊也”。义为雷声连续不断，震惊百里，惊远惧迩，雷为天威，惩治邪恶者，故曰“君子以恐惧修省”。震为雷以表天威，上互坎为加忧，为恐惧；下互艮，为止，为君子以思不出其位，为修省也。

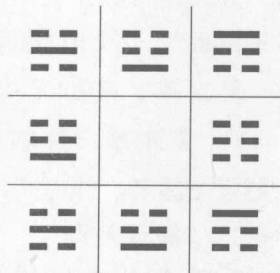
初九，震来虩虩，后笑言哑哑，吉。

《象》曰：震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。

解说：䷲震之䷲豫。虩虩，恐惧貌，迅雷不及掩耳，顿时惊人一跳，雷打邪恶忤逆不孝，令人恐惧修省，改恶从善，因畏惧而致福也。笑语哈哈，开心喜悦，皆由改恶从善的原则而得，故曰吉。

震 之 豫

“震之豫”小成图

从卦象上看，“震来虩虩”者，震为雷，互坎为来，为忧为恐惧；互艮为“虩”，艮为少阳，为虎，曰为阳，坎为小，合成“虩”字。震变坤，坤为福也。外卦震为笑为言，互艮旁通兑口为“哑”也。故曰“笑言哑哑”也。

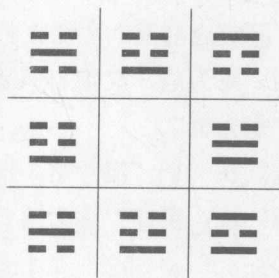
六二，震来厉，亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。

《象》曰：震来厉，乘刚也。

解说：䷲震之䷁归妹。震为雷，为天威，为暴力行动。厉为危厉、严厉、厉害也。亿者，数之大而多也。贝者宝贝，或古之货币也。跻者，登也，或升。陵者，丘陵或陵墓。《说文》：“陵大阜也。”“阜，大陆山无石者。”

震 之 归妹

“震之归妹”小成图

此爻描述的是，暴力行动来得很厉害，失去了很多宝贝，登上九陵去了。不要去追逐，七天之后失去的宝贝会得到的。这很像是描述暴徒抢劫财物，逃到很多的丘陵地方去了，自己是无法追回的，七天之后，自会落网归还的。“震来厉，乘刚也”者，说明失财是刚猛之徒抢劫之故。从象上看，外卦震互坎，内卦震变兑，兑为厉，震为动，坎为降为来，“震来厉”也。震惊百里，两震相重，声威最大，震变兑为毁折，为丧失，下互离为贝，故曰“亿丧贝”。震起也，在互艮为山之上，变归妹下互离，其数九，为“跻于九陵”。即震为跻，艮为陵，离为九。何以云“勿逐”呢？因变归妹，外卦震上升为往，兑卦下降为来，背道而驰，不相遇也，故令“勿逐”。何以云“七日得”呢？归妹外卦震，其数七，下互离为日，故定为“七日”。何以云“得”呢？因变

卦归妹中上互坎主降，下互离主升构成水火既济，阴阳正配而向心，归藏为乾，为圆满，为“得”。故曰“勿逐，七日得”。“震来厉，乘刚也”者，震阳为刚，路遇狂暴猛烈之徒为“乘刚也”。二爻阳乘初爻阳，何尝不可以说变卦兑阴乘本卦震阳呢？

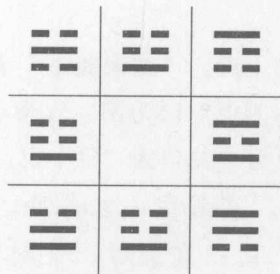
六三，震苏苏，震行无眚。

《象》曰：震苏苏，位不当也。

解说：䷲震之䷶丰。“苏苏”，朱熹注：“缓散自失之状。”描写烘烘小雷，不伤人亦不伤物，故曰“震行无眚”。“苏苏”缓软貌，失威严之状。故《象》曰“位不当也”。震雷表天威，苏软无威则不称职而位不当也。

震 之 丰

“震之丰”小成图

九四，震遂泥。

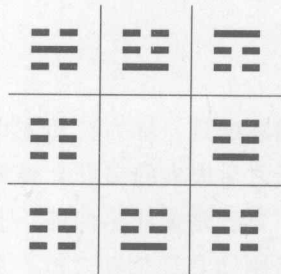
《象》曰：震遂泥，未光也。

解说：䷲震之䷗复。《说文》曰：“逐，亡也。”遂，逃亡也。泥者，陷也。震为动，遂为亡，泥为陷，义为行人泥潭之中，阳陷阴中，一片黑暗，众阴压阳，何光之有？故曰“未光也”。

此爻重点在一个“泥”字，即上互坎水入坤以成“泥”，动变成复，行人泥中，故曰“震遂泥”也。实即互坎为险，为陷之义也。此即行为不慎而入陷阱也。

震 之 复

“震之复”小成图

六五，震往来厉，亿无丧有事。

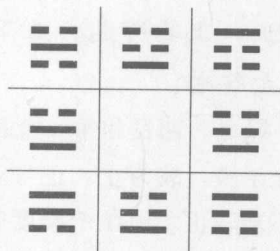
《象》曰：震往来厉，危行也。其事在中，大无丧也。

解说：䷲震之䷐随。“震往来厉”，可作“震往，来厉”。震上升为往，动变兑为

降，为来。兑为毁折，往来皆属危险之行动。“亿无丧有事”者，重震为亿。亿者大也多也，大的丧失虽无，但有事。为什么呢？因为行动往来虽险，变随卦则中互渐卦，阴阳得配而向心，故大无丧失，其事在阴阳得配，向心相交，随则有事也。《序卦》曰“以喜随人者必有事”，此震之随，故曰“亿无丧有事”。“亿无丧”象解作“大无丧”。可见亿作大数之大字解为正。

震 之 随

“震之随”小成图

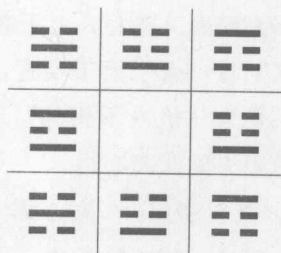
上六，震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。

《象》曰：震索索，中未得也。虽凶无咎，畏邻戒也。

解说：☳震之☲噬嗑。索索，雷声，连续不断，如搜索寻找响彻之声。矍矍，闪电耀眼，惊视的样子。震上爻动变噬嗑，离为戈兵，震为出，“帝出乎震”为出“征”战斗；上互坎，得“未济”，故曰“征凶”。“震不于其躬，于其邻，无咎”，义为雷不伤自身，而伤其邻，对自己是无过咎的。

震 之 噬嗑

“震之噬嗑”小成图

为何震之上爻提到“婚媾有言”呢？因上爻动变离成噬嗑卦，噬嗑合也，离红色为喜，故有“婚媾有言”。

《象》曰“震索索，中未得也”者，震上爻动变噬嗑，阴阳虽得配而不向心，未形成中心点，故曰“中未得也”。“虽凶无咎，畏邻戒也”者，虽凶咎及邻不及我，正宜借鉴戒慎者也。

五十二 艮䷳

䷳艮其背，不获其身；行其庭，不见其人。无咎。

《象》曰：艮，止也。时止则止，时行则行。动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也。是以不获其身，行其庭不见其人，无咎也。

解说：䷳艮，两艮相重，上艮下艮，名艮。中互雷水解。艮为止，一阳止于二阴之上，阳止于极，故为止。止与动反，故卦象震䷲为动，震䷲反为艮䷳为止也。止为停止，为不动，止之用于揆度时间之所宜，当止则止，当行则行。然则“艮其背”者，止于相反之方向，背道而驰，南辕北辙，故曰“不获其身”，即使“行其庭”亦“不见其人”。因上艮为止，下艮为背，故曰“艮其背”，是背道而驰，仇人不见面之象也，故曰“无咎”。

“艮，止也，时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明”一节，专解“止字”之义，仍觉空洞太甚，解犹未解。难于使人明白，究竟何时当止，何时当行？何时当动？何时当静？仍是一个未知数，怎能动静不失其时呢？又怎知是走上光明大道呢？是很难明确又不容含糊的。其实这里只解“止”字的应用要“时当”而已，并未具体落实到具体事物中去。接着又说：“艮其止，止其所也，上下敌应，不相与也。”“所”为处所，地点。即各处一方，两相敌对，而不相和也。因上卦阳下卦亦阳，中互震坎，阴阳失配而又离心，上下敌应而不相与之象也。“是以不获其身，行其庭不见其人，无咎也”者，由于至于反背，南辕北辙，离心难遇，是以不获其身，及是行庭也不见其人，是为“仇人不相见”，故断曰“无咎也”。震为行，艮为庭。两艮相重，中互解卦，阴阳失配而离心也。

《象》曰：兼山，艮。君子以思不出其位。

解说：䷳艮，下互坎为思，上互震为出，外卦艮为止，内卦艮为阳为君子，合之即为“君子以思不出其位”，非份莫想也。艮，止也，当知有其界定。

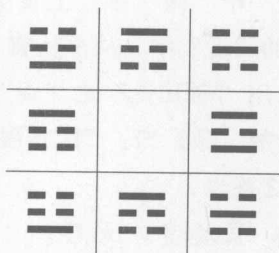
初六，艮其趾，无咎，利永贞。

《象》曰：艮其趾，未失正也。

解说：䷳艮之䷳贲。此爻重点在一个“趾”字。上互震为足，内卦艮为止，足止合为“趾”字，故曰“艮其趾”。动变山火贲，阴阳得配而上升，故曰：“无咎”。艮其趾，即为行动正确，变离为光明，故曰未失正。“利永贞”者，利于永远坚持正确的行动。象辞未注“利永贞”者，可知重点在“艮其趾”一句之中，后乃励人之辞耳！

艮之贲

“艮之贲”小成图

六二，艮其腓，不拯其随，其心不快。

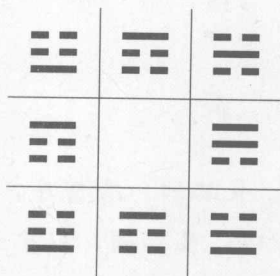
《象》曰：不拯其随，未退听也。

解说：☶艮之☶蛊。《说文》：“腓，胫腠也。”腓为腿肚子，巽为股以象之，艮六二动成蛊，外卦艮为止，内卦巽为腓，“止其腓，不拯其随”也。腿肚居后，随前而行，既然艮止，则不能随行也。得配而离心，故其心不快也。

《象》曰“不拯其随，未退听也”者，拯，救也。挽救恢复原来形象。不者，未能遂其相随。只听其所止，而未退听其所止，其为碍难相从，非顺己意，故只曰“其心不快！”其为呼退随行人员之事乎！

艮之蛊

“艮之蛊”小成图

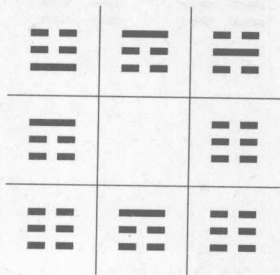
九三，艮其限，列其夤，厉熏心。

《象》曰：艮其限，危熏心也。

解说：☶艮之☶剥。限，指定范围，界限。“夤”音寅，敬畏。艮止也，艮之三爻是艮卦之极限。列为敬畏之界限。凡事到了极限，使人非常畏惧的心理就反映了出来。

艮之剥

“艮之剥”小成图

此爻重一个“限”字。上艮为“阜”即“阝”，下艮为“艮”，合之成“限”字。“列其夤”的“夤”字，从夕从寅，艮宫“丑艮寅”，寅居三者之终，犹一日之夕，艮卦第三爻，用“列其夤”之“夤”字，何等妙合啊。艮三爻动变剥，剥一阳将终，亦极限之象。故《象》曰：“艮其限，危熏心也。”由此可知，厉字译为危字也。“危熏心”，不安之甚也。

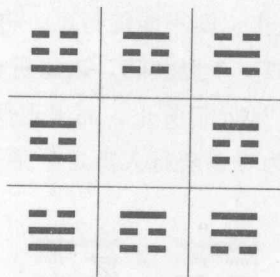
六四，艮其身，无咎。

《象》曰：艮其身，止诸躬也。

解说：䷳艮之䷷旅。上卦艮为止，下卦艮为身，故曰“艮其身”。动变离为旅，阴阳得配而上升，故断曰“无咎”。《象》曰“艮其身，止诸躬也”者，有如练功家静坐不动，又如特殊时期戒严不准动，或谓法术家有“定身法”。一式皆求得“无咎”而已。

艮 之 旅

“艮之旅”小成图

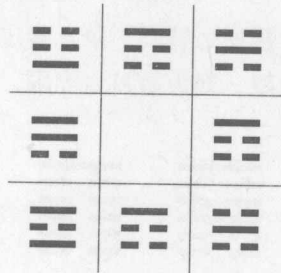
六五，艮其辅，言有序，悔亡。

《象》曰：艮其辅，以中正也。

解说：䷳艮之䷴渐。《说文》曰：“辅，人颊车也。”即颊骨，言语时活动的关节，辅助思维成果变成语言的关节点。掌握它，令其言有条理，合符正道，不致有语言失误而产生后悔。六五变渐，阴阳得配而向心，故《象》曰“艮其辅，以中正也”。

艮 之 渐

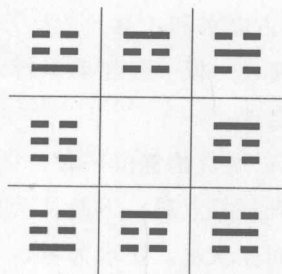
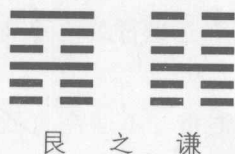

“艮之渐”小成图

上九，敦艮，吉。

《象》曰：敦艮之吉，以厚终也。

解说：䷋艮之䷎谦。敦，敦厚。艮上下归藏为坤，艮上爻动变坤，坤为厚德载物。两艮相重亦为敦厚之象，何以云吉？变谦为六爻皆吉也。止于至善，终于厚德也，故曰“敦艮吉”。

“艮之谦”小成图

五十三 渐䷴

䷴渐，女归吉，利贞。

《彖》曰：渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位，刚得中也。止而巽，动不穷也。

解说：䷴渐，上卦巽，下卦艮。《说文》：“渐，水出丹阳黟南蛮中入海。从水斩声。”渐为逐渐，上巽为人逐渐下降，下艮为止，逐渐上升。《序卦》言“渐，进也”，外卦巽为女，渐进入内，女归入门之象，内卦艮为门也。《杂卦》曰：“渐，女归待男行也。”阴阳得配而向心，故曰“吉”。“利贞”者，利于永久坚持之象也。

《彖》曰“渐之进也，女归吉也”者，渐之进也之“之”，乃相互走进之象，女子回归家门也，巽艮相重，阴阳得配而向心，逐渐靠近，而得阴阳相交，故吉也。“进得位，往有功也”者，外卦巽，主爻阴爻值六四，代表巽卦总体之得位；内卦艮，主爻阳值九三，代表艮卦总体之得位；上下两卦主爻皆得位，比彼前进，皆属得位，故曰“进得位”。“往有功也”者，因“进以正，可以正邦也”。艮巽阴阳得配而向心，往有正邦之功也。“其位刚得中也，止而巽，动不穷也”者，特别提出“其位刚得中”，又接着说“止而巽”和“动不穷也”。就可知所言“其位”指的是“艮巽”二卦代表卦性的主爻之位，唯艮卦一阳居内卦第三爻之位，三四两爻居六爻重卦之中，唯艮阳刚居中，故曰“其位刚得中也”。接着有“止而巽”二卦为主之明文可证，而不是孤立地只看死板的二五爻，失去贯串整体核心之枢纽，故提出“动而不穷也”之句，以示刚柔相交，艮巽渐进不已之运动也。

若以巽中爻居九五解作“其位刚得中”者，则是孤立地只言此阳刚一爻，而与巽卦的整体属性不合，又与下卦的阴阳配偶总体反映不符，故不从此解。

《象》曰：山上有木，渐。君子以居贤德善俗。

解说：䷴渐，艮为山，巽为木，故云“山上有木”。山上之木，渐渐长成，慢慢长高长大，不会突然形成，故曰“渐”。“渐”字从水从车从斤合成。《说卦》言“坎为弓轮”，即为古之水利工具。《天工开物》载有筒车、牛车、踏车、拔车等车水工具，皆是一筒一筒，一板一板起动运行，也即是一斤一斤地逐渐运送低处之水高处去，很符渐字结构之理。

“君子以居贤德善俗”者，谓居贤德之人善于合众混俗，不居高自傲，平易近人也。从渐卦卦象上看，下卦艮为门为屋，为居，上卦巽为文昌为智慧，为贤德也。下卦尸为止而互坎水，止水为善，《老子》曰“上善若水”，以坎水为“善”。“俗”者，《说文》：“俗，习也。”风俗习惯，地有不同，“入境问俗”，当明其进退，遵守风俗习惯，与大众打成一片，不特殊，不居高自傲，可谓贤德也。上互离为明，巽为进退，即是“善俗”之贤德也。

初六，鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。

《象》曰：小子之厉，义无咎也。

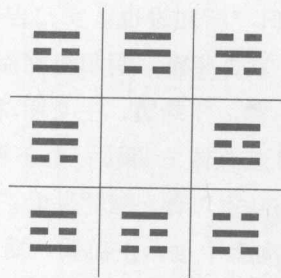
解说：䷴渐之䷤家人。鸿，鸿雁。渐，渐进。干，《说文》：“干，犯也。”意思是说，鸿鸟渐进受到干扰，小子干扰得厉害，有道理，是无过错的。

干字多解作水边崖岸，但如此解法，觉得与下句之意不相连属；干作干犯解，较为顺理成章，全爻贯通。

“鸿”，即渐卦构成，下互坎水，上卦巽为工，上互离为鸟，合成“鸿”字。初六爻动变家人，则足为止，为干犯，艮为少男为小子，变离为厉，离为戈兵，两个强者挟逼一个弱者，故为厉害之厉也。“有言无咎”者，内互火水未济而阴阳正配也。

渐 之 家人

“渐之家人”小成图

《象》曰“小子之厉，义无咎也”，说明象辞以“小子之厉”为此爻中心，是童子干扰鸿鸟，而且干扰得厉害，是有道理的，并无过错。故曰“义无咎也”。

六二，鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

《象》曰：饮食衎衎，不素饱也。

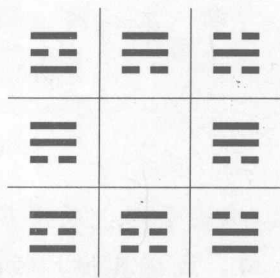
解说：䷴渐之䷴巽。磐，磐石，又厚又大的石头。衎，《说文》：“衎，行喜貌。”

意思是：鸿鸟缓慢地在大石头上快乐地寻找食物，是吉的。渐为本卦，下卦艮为磐石，上卦巽为鸿，“鸿渐于磐石”象；上互离，为行而高兴，“衍衍”象。

《象》曰“饮食衍衍，不素饱也”者，巽中互睽卦，上卦离中虚，不素饱之象；下卦兑为口，为饮食，为喜悦，为“饮食衍衍”之象。

渐 之 巽

“渐之巽”小成图

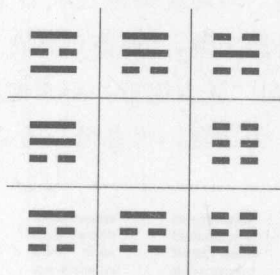
九三，鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇。

《象》曰：夫征不复，离群丑也。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也。

解说：䷴渐之䷓观。《说文》曰：“陆，高平地。”此爻重点在一个“陆”字上发挥，陆字在卦象上的组合为：观卦上互艮为“阜”即无石之土丘，阜为左边之“阝”，又观卦上互艮土，下卦坤土，上卦巽，天地数为“八”，居艮坤之中部，于是“陆”字构成了。故曰“鸿渐于陆”。“夫征不复”者，渐下卦艮下互坎，成水山寨，阴阳失配，刚对刚，艮升为阳为夫，与坎阳相战为征，动变坤，纯阴无光为不见，为不复，故曰“夫征不复”也。“妇孕不育”者，渐上卦巽为长女，为妇，下互坎为孕，阳在坤腹之中为孕，阳动变坤，纯阴，为不育之象，故断曰“凶”。一式皆从坤艮之陆字中发挥出来的。题外忽然来一句“利御寇”者，何故？由此可知，渐之观，观上卦巽阴下降，坤阴亦可降，军事分主客，内卦为主，外卦为客。用阖辟往来四象论之，观为内引之卦，利为主，故曰“利御寇”，寇为阴为来。内卦坤为众，为顺，故曰“利御寇”。《象》曰“夫征不复，离群丑也”者，渐中上下离坎二互卦，阴阳得配而离心，渐九三动变观，则观中上下艮坤二互卦，亦阴阳得配而离心；艮为夫，坤为众为群，离心之式，故曰“离群丑也”。众皆有夫，夫征不复，则独居觉丑也。“妇孕不育，失其道也”者，阴阳不交，故无生育，夫征不复，妇人守寡，失却夫妻之道也。“利用御寇，顺相保也”者，观卦内引，利主不利客，内卦坤顺，外卦巽顺，观成大艮卦，艮为阻止，为御寇，内外卦皆顺，故曰“顺相保也”。

渐 之 观

“渐之观”小成图

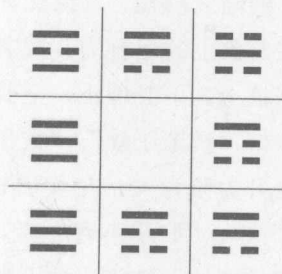
六四，鸿渐于木，或得其桷，无咎。

《象》曰：或得其桷，顺以巽也。

解说：䷴渐之䷫遁。《康熙字典》：“桷，木名。《南州记》都桷子，生广南山谷，二月开花，实大如鸡卵。”《说文》：“桷，榱，椽方曰桷。”诸解作“方木之椽”，乃人工制成之木长板，用以盖屋顶而乘瓦片之类者。或曰“桷子”。按渐六四爻辞所用“桷”字，当是“黄桷树”之“桷”，此树即是榕树，四川颇多，大可数围，宜栖鸿雁大鸟。

渐 之 遁

“渐之遁”小成图

“鸿渐于木，或得其桷，无咎”者，是说鸿鸟渐进于树木，因此爻在渐卦六四爻位，正值外卦巽卦初六，巽为木，故曰“鸿渐于木”；当然树木种类很多，爻辞著者假设“或得其桷”，即是得到坚实壮大的黄桷树栖息，是安全的，因渐六四动变遁，象大巽卦，巽为木，为大树木，大树木常有的是黄桷树，不是很明确吗？

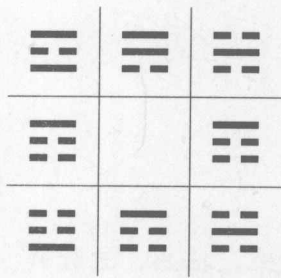
《象》曰“或得其桷，顺以巽也”者，鸿鸟得到黄桷树栖息，是“顺以巽也”。因六四爻动变成遁，遁是大巽卦，象黄桷树之庞大安稳，故曰“无咎”。

九五，鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

《象》曰：终莫之胜吉，得所愿也。

解说：䷴渐之䷳艮。《说文》：“陵，大自也。自，大陆山无石者，象形。”可知，陵为土为丘之形，即指“陵墓”，因艮为山，为陵墓。鸿之义为大志，“百行孝为先”，宏大之孝道，古有守陵三岁之规定为极限。《孔子家语》：“弟子皆家于墓，行心丧之礼

……二三子三年丧毕，或留或去，唯子贡庐于墓六年。”孔子之墓名“孔陵”，黄帝之墓名“黄陵”，帝王之陵墓多也。《仪礼》“……子嫁，反在父之室，为父三年……”今译：“女子出嫁后，被夫家休回父母家之室者，为父亲服三年之丧。”由是可解，父亲去世，儿子服三年之丧，守住陵墓。妻子返回娘家也是三年，夫妻不见面，怎能受孕呢，故曰：“妇三岁不孕。”“终莫之胜吉”者，“莫”即“墓”字，三年期满，守墓取得圆满成功。

“渐之艮”小成图

“终莫之胜吉，得所愿也”者，即守墓三年期满，取得了胜利，达到了愿望，故曰“终墓之胜吉。得所愿也”。从卦象上落实，䷴渐之䷳艮。艮为坟，为陵墓。同时，渐上卦巽为长女，为妇，互离为大腹，为孕妇象。九五动变艮卦，艮在天地数为三，又为一年之终一年之始，故又以艮为岁，上艮数三，下艮为岁，有“三岁”之期，又因互离为大腹为孕象，离变为震，其离不成，故曰“不孕”。合之即为“妇三岁不孕”之象。又上艮为终，下艮为墓，上下艮相重，谓之成，即为“胜”，《说文》曰“胜，任也”，奇门以艮为天任星。可知“终莫之胜”即为反卦之象义。“得所愿也”者，即达到愿望，克尽孝道也。

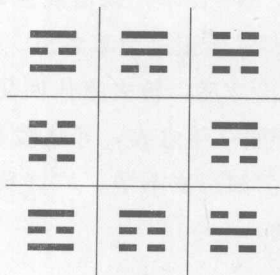
上九，鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

《象》曰：其羽可用为仪吉，不可乱也。

解说：䷴渐之䷳蹇。此爻“鸿渐于陆”句与九三爻重复，学者有疑焉。此之“陆”字，胡氏程氏皆云：“陆当作达，谓云路也，今以韵读之良是。”王弼本、李鼎祚本皆作“陆”。帛书本“仪”作“宜”。《说文》：“陆，高平地也”。帛书《易》、王弼《易注》、《周易集解》、《周易正义》皆作“鸿渐于陆”。陆指内卦艮，艮为山，高地或平地也。鸿者上互离为鸟，渐者进也，上卦巽为进退，而在艮土之上，故曰“鸿渐于陆”也。“其羽可用为仪吉”者，此高洁之地，重仪表之序，乃文明智慧者所往来之处，动变既济，则坎为羽而离为仪，故吉也。

渐 之 蹇

“渐之蹇”小成图

五十四 归妹䷵

䷵归妹，征凶，无攸利。

《象》曰：归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴。归妹，人之终始也。说以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。

解说：䷵归妹，上卦震，下卦兑，震主上升，兑主下降，阴阳得配而离心。故曰：“征凶，无攸利。”归妹，震兑男正位乎外，女正位乎内，上互坎，下互离，阴阳正配而向心相交，故曰“归妹”。《彖》曰“归妹，天地之大义也，天地不交而万物不兴”者，天地交泰而生万物，男女交媾而生育子女，重在一个“交”字上，可见一交字之重要，所以说：“归妹，人之终始也”。阴阳交则生，不交则死。“说以动，所以归妹也”者，男悦女，女悦男之行动而产生归妹。“征凶，位不当也”者，内卦兑，主爻在三，阳位得阴爻；外卦震，主爻居初值四爻阴位，故曰“位不当也”。前人每解作板滞的二五爻之位，有失整体性之归属也。故以主爻论之。“无攸利，柔乘刚也”者，柔指内卦兑，为阴为柔，外卦震为阳为刚，故曰“柔乘刚”。象弱者遇强者，故“无攸利”也。

《象》曰：泽上有雷，归妹。君子以永终知敝。

解说：䷵归妹泽上有雷，别无他意，只是说明归妹卦的排列是上卦震，下卦兑。震为动主坎为核心，坎为万物之所归也，兑为少女，少女者妹也，故名“归妹”也。坎为永，离为终，又震坎为知，兑为毁折为破旧，为敝，故曰“永终知敝”。敝为弊，为坏，为破旧。谓从此男女得配，破身相守永定终身而不渝也。此古代一夫一妻，白头偕老之制也。

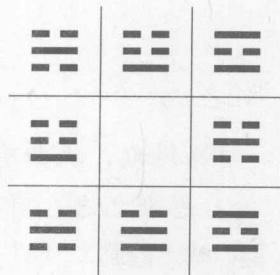
初九，归妹以娣，跛能履，征吉。

《象》曰：归妹以娣，以恒也。跛能履吉，相承也。

解说：䷵归妹之䷵解。《说文》：“娣，女弟也”。“归妹以娣”者，归妹指大象归妹卦。“以娣”者，指兑为少女，为女弟，今谓之“妹”，即嫁妹妹也。“跛能履”者，外

卦震为男，为脚，内卦变兑为坎，坎为病，为加忧，为有脚疾，为“跛”，中互既济，为“能履”。“征吉”者，互离为戈兵，为往，故为“征”。吉者，阴阳得配而向心，故吉也。

《象》曰“归妹以娣，以恒也”者，外震阳内兑阴，恒常也。“跛能履吉，相承也”者，中互既济，坎离正配，相互承接也。

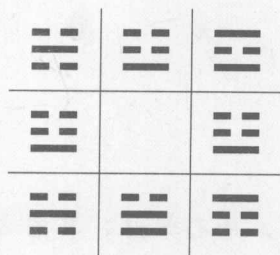
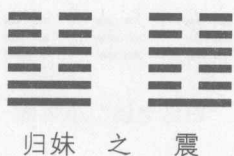

“归妹之解”小成图

九二，眇能视。利幽人之贞。

《象》曰：利幽人之贞，未变常也。

解说：䷵归妹之䷲震。《说文》：“眇，一目小也。”“幽人”为隐居之人。“眇能视”者，互离为目为视，上互坎为病，下卦兑为毁折，为眇目，为“眇能视”。“利幽人之贞”为判断之辞，互坎为“幽人”。贞者固也，守常不动，互艮止也。故《象》曰“利幽人之贞，未变常也”。

“归妹之震”小成图

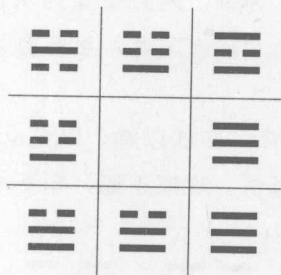
六三，归妹以须，反归以娣。

《象》曰：归妹以须，未当也。

解说：䷵归妹之䷲大壮。须者须也，指年老生须，兑变乾为老阳故也。爻辞是说：本是姐姐嫁给老头，反而将妹妹嫁给老头了。故《象》曰“归妹以须，未当也”。“未当”者，年龄差距过大也。少阴兑配老阳乾也。

归妹 之 大壮

“归妹之大壮”小成图

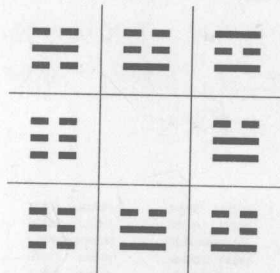
九四，归妹愆期，迟归有时。

《象》曰：愆期之志，有待而行也。

解说：䷵归妹之䷡临。“愆”字从“行”从“彳”从“心”合成，很明显，愆字是以坎水为中心组成，即归妹卦第四爻坎为水，为三点“彳”，上卦震为“行”，下互离为“心”，得出“愆”字，为“愆期”，为因故推迟婚期。归妹六四变临，临为大震卦，为变动，为愆期之象。“愆期之志，有待而行也”者，谓愆期的意思，还要等待时间才行动。

归妹 之 临

“归妹之临”小成图

六五，帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月几望，吉。

《象》曰：帝乙归妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以贵行也。

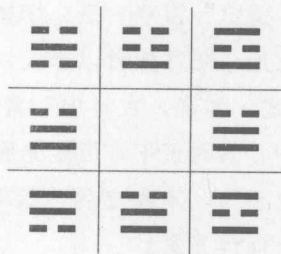
解说：䷵归妹之䷹兑。帝出乎震，六五值震中阴爻，故曰“帝乙”。坎者水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故上互坎为“归”。下卦兑，兑为少女，故曰“妹”，组成“帝乙归妹”之辞也。外卦震为君，动变兑，兑为口，象袖口，为“袂”。两个兑，则有两个“袂”，外兑为君之袂，内兑为娣之袂，内兑主爻在三爻，三爻值一个六爻卦之中位（三四两爻），且互离于兑上。离丽也，则比外兑良。故曰“其君之袂不如其娣之袂良”。“月几望吉”者，变兑为初八半边月，兑为喜悦，故曰吉也。

《象》曰“帝乙归妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以贵行也”者，归妹上互坎下互离，成阴阳得配而向心，变兑，中互巽离，成家人，又得建中立极，其行动得中，故曰“贵行”也。袂为袖子，表示服装。通过服装之比较，可以见其权贵，及对这一

行动之重视了。

归妹 之 兑

“归妹之兑”小成图

上六，女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。

《象》曰：上六无实，承虚筐也。

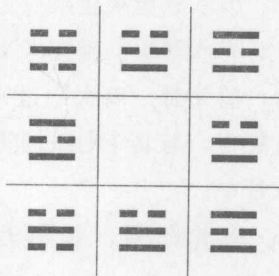
解说：䷵归妹之䷹睽。归妹本卦下卦兑为女，上卦震为竹为筐之象。《说文》曰“承，奉也，受也”，兑女在下，承奉竹筐，上爻动变离，离中虚，故曰“无实”。“士刲羊无血”，《说文》：“刲，刺也。”震为士，兑为羊，互离为戈兵，为刲，变离中虚，为无，互坎为血，合读为“无血”。判断曰“无攸利”者，因归妹之睽，阴阳失配而离心，故曰“无攸利”也。

“上六五实，承虚筐也”，重在上卦震变离中虚之象也。

归妹卦，皆论女子出嫁中事，上爻写得非常高雅，实指女子未婚已先破身之事也。故曰无攸利。

归妹 之 睽

“归妹之睽”小成图

五十五 丰䷶

䷶丰，亨。王假之，勿忧，宜日中。

《象》曰：丰，大也。明以动，故丰。王假之，尚大也。勿忧宜日中，宜照天下也。日中则昃，月盈则食。天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？

解说：䷶丰，上卦震，下卦离，是主太阳运动之象。上互兑，下互巽，巽与兑本

是一体相综，用以描绘时空统一于八月秋收丰收之景象，故名曰“丰”。

亨者，通也。古亨、烹、享皆一字，义有相通，用有确旨，丰收之后始得烹饪熟食，以祭天地，烹饪熟食以养人，人与神皆乐得享受，故丰有亨通之象。

“王假之，勿忧，宜日中”者，王为君王，或为人之代表，或指高贵之宾客。假，至也。日中，其时正午，极度光明，乃进丰盛的午餐之时。

卦辞之意为，丰收之后，能得到亨通，高贵嘉宾到来，也无忧虑，富裕了，正像红日中天，何等光彩！

“丰，大也，明以动，故丰”者，《说文》曰：“丰，豆之丰满也，从豆象形。”丰卦上卦震，震为雷，雷声震天，其声最响；下卦离，离为日，日光射地，光热最烈。合为丰卦，卦形与丰字相似，《彖传》与《序卦》皆曰“丰大也”，《杂卦》曰“丰多故也”，皆有丰收和丰富之义。“王假之，尚大也”者，王与旺同，旺相之时到来，自丰大也。“勿忧，宜日中，宜照天下也”者，叫人不用忧虑，太阳中天正旺之时，光明四射，驱除黑暗，何用忧虑？《彖辞》补述其忧虑之故曰：“日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎！况于鬼神乎！”是又提示丰勿忘歉，盈勿忘虚之自然规律，鬼神尚不能外，况于人乎！

《象》曰：雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。

解说：䷶丰，上卦震为雷，下卦离为电，故曰“雷电皆至”。雷表天威，居上卦，离表明察，居下卦，以上之天威，明察于下，执行严正判决，而不留在牢狱，故曰“折狱致刑”。因丰卦为秋金杀伐之气，古代处决囚犯规定于此时，秋后问斩也。

何以丰卦为八月呢？确有天文与象数之依据。因丰卦中互巽兑二卦，以月建而论，则八月建酉，值兑卦。以太阳过宫而论，则八月在辰，值巽卦。北斗七星居辰宫，则太阳八月值辰宫，与北斗七星同宫，故爻辞中有“日中见斗”之句，即太阳与北斗同宫相见于八月中。

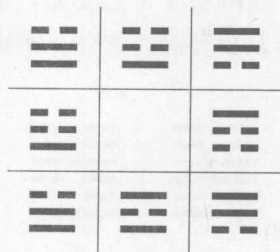
初九，遇其配主，虽旬无咎，往有尚。

《象》曰：虽旬无咎，过旬灾也。

解说：䷶丰之䷽小过。丰内卦离，初爻动变艮，艮主上升为往，上互兑为降为来，一升一降，一往一来，相交于中，故为“遇”也。配者，艮为少男，兑为少女，一阴一阳，谓之“配”，阴阳得配而有主客之分，人我之别，故曰“遇其配主”也。“旬”者，其数十也，或十日，或十年，皆可曰“旬”，如人生辰有几旬大寿之称也。咎者，过失也，过错也。尚者，尊崇也。

丰 之 小过

“丰之小过”小成图

此爻辞之义为：相遇合适的主人，虽至十年亦无过失，前往合作，是能受到对方尊崇的。然则“旬”数何据，与卦象如何落实？此又明系天地数之用也。因丰之初九变雷山小过，上卦震数七，下卦艮数三，合之得“十”数，故称“旬”也。前人有解“旬”为“均”者，我以十数为全数之义，故《象》曰“过旬灾也”。

六二，丰其蔀，日中见斗，往得疑疾，有孚发若，吉。

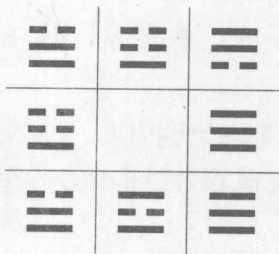
《象》曰：有孚发若，信以发志也。

解说：䷶丰之䷶大壮。蔀者菩草，席草也，可以织席，可以盖屋。“日中见斗”，乃太阳与北斗相见，即“日斗同宫”之时，非“日食见斗”也。疾，急速也。孚者，信也。发者，宣布也。

爻辞之义为：席草茂盛的时候，太阳与北斗相见于辰宫（天秤座），刚开始收割，即往欲得丰收成果（收租收税），惑疑行动过急了，有信约宣布啊！是顺利的（吉）。故象辞著者只以“有孚发若”一句为重点，“信以发志”为主题。

丰 之 大壮

“丰之大壮”小成图

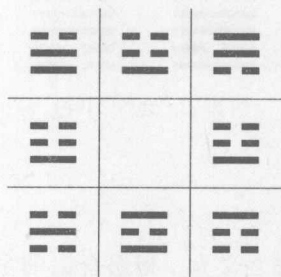
六二爻上互巽为草，变大壮，丰其蔀象。离为日，互巽初爻值辰宫（天秤座），辰为天罡北斗值此宫，离为日为见，日中见斗之象。互巽为进退不果，“疑”也，互卦上兑下巽为大过，为“疾”。离中虚为“孚信”。互兑为口，上卦震为动，动口为“发若”。二爻动乾，又互乾，成大壮，圆满壮大，为“吉”也。

九三，丰其沛，日中见沬，折其右肱，无咎。

《象》曰：丰其沛，不可大事也，折其右肱，终不可用也。

解说：䷶丰之䷲震。《说文》：“沛，水出辽东番汗塞外西北入海，从水市。”“沬，洒面也。”沛为江河之水，沛然下雨则河水暴涨，丰其沛也。“日中见沬”者，沬为洒

面小雨点，雷阵雨立至之先兆，常于日中见之，故曰“日中见沫”。“折其右肱”者，肱为胳膊上从肩到肘的部分。无咎者，无过错也。

“丰之震”小成图

爻辞之义为：雷震雨前来，日中先下小雨点，是雷震雨将至之先兆，晒谷场上抢收粮食，紧张得奋不顾身，甚至折其右肱。不曰吉，亦不曰凶，而曰“无咎”者，义为因工致伤而无过错也。

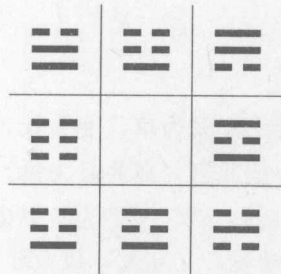
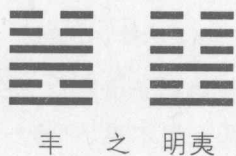
丰九三，上互兑为泽为雨，下互巽为风，动变震为雷，互坎为水，下互艮配震为颐，颐为面颐，雷震雨将至，日中见沫，洒面小雨点之象。值艮中爻，肱之位。坎为险为病，折其右（互兑）肱之象也。

“丰其沛，不可大事也”者，谓在雷震雨紧张的抢收工作中，不可用太过的负荷做事，“折其右肱”成为残废，造成终身不能工作，尤今人所谓“安全生产第一”之戒也。

九四，丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。

《象》曰：丰其蔀，位不当也。日中见斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

解说：䷶丰之䷔明夷。《说文》：“夷，平也。从大从弓。东方之人也。”古称东夷西戎，南蛮北狄，或曰四夷，皆指少数民族。

“丰之明夷”小成图

丰九四，外卦震为东方，为震之主爻，动变明夷，“夷主”也。遇者，明夷外卦坤主降，为来，内卦离主升，为往，一往一来相交于中为“遇”。

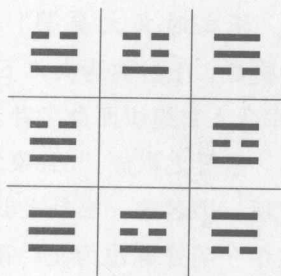
“位不当也”者，明夷阴阳失配也。“幽不明也”者，日光强烈，北斗被日光所掩也。而北斗仍客观存在，非“日食见斗”，乃“日斗同宫”，经度同而纬度不同。“遇其夷主，吉行也”者，夷者平也，遇其平等待人之主，故曰“吉行也”。九四爻正值上不在天，下不在田，中不在人。丰收时节，农民踩草上树，扬谷进仓，丰收成果分配享受未定，主客皆乐于谋虑之时，故有“不当位”、“幽不明”、“夷主吉”之交相杂也。

六五，来章，有庆誉，吉。

《象》曰：六五之吉，有庆也。

解说：䷶丰之䷰革。丰外卦震为动，互巽为人为来，内卦离为文章，变革上互乾为庆，兑为口为悦言为誉，故曰“来章，有庆誉，吉”。

此爻辞简明，有来赞颂庆贺文章之喜，但未明确落实为何种庆誉。革故鼎新，丰收之喜庆乎？

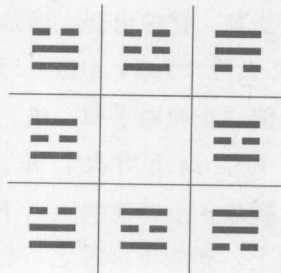
“丰之革”小成图

上六，丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。

《象》曰：丰其屋，天际翔也。窥其户，阒其无人，自藏也。

解说：䷶丰之䷲离。此爻“蔀”字既是名词又是动词。《说文》：“家，居也。”“丰其屋，蔀其家”者，即是过于丰大扩展其房屋，用席草大盖其居室。窥者，缝隙暗里察看。阒者，寂静。覿者，见也。

此爻辞义为：房屋过于扩大得高耸宽阔，显得阴暗寂静，冷气逼人，三年都不见人，这是一种凶象。

“丰之离”小成图

“丰其屋，天际翔也”，可知其房屋之过于丰大得有遮天飞翔之势，与其居住的人相对就越显得渺小，阴森荒凉，形成了“自藏”的影像。

丰上六变离，离为南，其数六（天地数），在天文中应“南斗六星”，即二十八宿中的“斗宿”，居天体黄道十二宫的丑宫。丑寅二宫在地支配八卦图中属艮宫。艮为屋，为门，为止，其数三（天地数），系辞著者系以“丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶”，真是象数具而易理在其中的自然体现啊！

五十六 旅䷷

䷷旅，小亨，旅贞吉。

《彖》曰：旅，小亨。柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明，是以小亨，旅贞吉也。旅之时义大矣哉！

解说：䷷旅，上卦离为火，下卦艮为山，火在山上名旅。《说文》：“军之五百人为旅。”此以军队人数组织而命名者。此旅卦为旅行之旅，《序卦》曰：“丰者大也，穷大者必失其居，故受之以旅。”卦象为火，在山上烧其秋天之草木，必火势蔓延，像旅行一样，无定所，因名旅。旅卦上卦离为阴主升，下卦艮为阳主升，阴阳得配而上升为“亨”。唯离中一阴处尊位为主，阳为大阴为小，故曰“小亨”，而非元亨。故判断为“旅贞吉”。贞者，正也，固也，坚贞也。如旅行在外，或流亡他国，必以贞德方吉。

《彖》曰“旅，小亨”，解“小亨”之理由为“柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明，是以小亨”，即是说，离卦属阴，为柔，主爻居中而居外卦，下互巽卦为入为顺，向着内卦艮为阳为刚，故曰“柔得中乎外而顺乎刚”。又从卦象看，内卦艮为止，外卦离为日为丽为明，故曰“止而丽乎明”。什么叫“止而丽乎明”呢？因旅为旅行之旅，曾属一段经历的过程，真是一处不到一处迷，是非经过不知难了。旅游停止后，经过的地方就了解于胸中，从此明白了。故曰“止而丽乎明”。阴阳得配而上升，所以总断曰“小亨”。再断曰：“旅，贞吉也。”其中“贞”字常用到，经文中多解作“贞，正也”，有坚贞，持久，坚固，不变，坚持等义，卦象当有阴阳得配，和向心之象。

一个六爻卦，错综组合，即是六个六爻卦网罗结构织成。展示如下：

1 旅，2 大过，3 咸，4 鼎，5 渐，6 睽，共六个重卦如此。“旅之时义大矣哉”者，赞乎旅之后能“止而丽乎明”也。

《象》曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留狱。

解说：䷷旅。上卦离为火，下卦艮为山，下互巽为草木，上互兑为毁折，像火焚毁草木于山上，巽为风以散之，蔓延不停，旅行不止，故曰“旅”。“明慎用刑而不留狱”者，离为日为明。离加巽为慎，兑为毁折为刑，艮为手为用，艮止也为狱，旅失其所也为“不留狱”。所以说为“君子以明慎用刑，而不留狱”。即要明察谨慎用刑，

及时处理，不要拖延，旅为不停留之象故也。

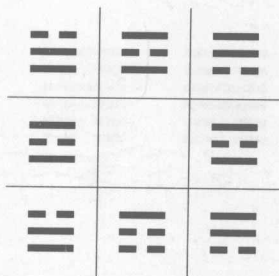
初六，旅琐琐，斯其所取灾。

《象》曰：旅琐琐，志穷灾也。

解说：䷷旅之䷲离。《说文》曰：“琐，玉声。”为琐碎的小玉声。旅者，失其所也，不得已也。“旅琐琐”者，谓经常漂泊在外，无家可归，旅次艰辛，取灾所由也。故《象》曰“旅琐琐，志穷灾也”。初爻乃旅之开始，何故言“志穷”呢？可知非指有志者之旅游享受，乃是指穷困者之流离失所也。

旅 之 离

“旅之离”小成图

此爻之核心在一“灾”字。旅初爻动变离火，上卦为离为火，下卦也为离为火，上互兑为毁折，下互巽为木为风，火赖薪传，火趁风威，构成熊熊烈火，自成火灾。“灾”字从火，乃从旅中动象来，故“旅琐琐，志穷灾也”。

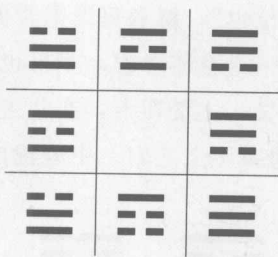
六二，旅即次，怀其资，得童仆贞。

《象》曰：得童仆贞，终无尤也。

解说：䷷旅之䷱鼎。次，次舍，住处也。资指财帛，童为少男。仆为仆人。此爻谓旅途住进了旅店，身怀有钱财，又得到忠实的童仆，算是最满意的了。故《象》曰：“得童仆贞，终无尤也。”

旅 之 鼎

“旅之鼎”小成图

从象上看，“旅即次”者，旅下卦艮为屋，动变巽为入，入至即在旅途得到住处。“怀其资”者，旅卦下互巽为入，为怀，变鼎，下互乾为金为玉，为资财也。旅内卦艮为男，为童，变巽为伏，为童仆也。贞者，鼎中互夬，阴阳得配而向心，为贞也。故曰“得童仆贞，终无尤也”。尤者，过失，或怨恨。即得到忠实的童仆侍奉，就终不会

有过失或怨恨了。

九三，旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

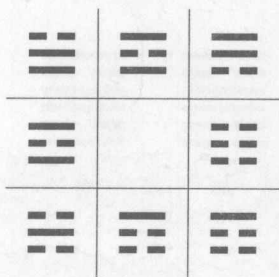
《象》曰：旅焚其次，亦以伤矣。以旅与下，其义丧也。

解说：䷷旅之䷢晋。次，舍也。旅途中住处被焚毁，忠实的侍奉的童仆也失去了，实在危厉啊！

象辞说：旅途被焚毁了住处，已够倒霉了。同时又将旅途中的灾难影响给童仆，更是深感道义上的丧失啊！

旅 之 晋

“旅之晋”小成图

从旅卦卦象看，艮为屋，三爻动则艮屋不见，而上见离火，“焚其次”之象也。艮又为少男，动变坤而上互坎为隐伏，少男不见，为“丧其童仆”之象也。贞厉者，旅之晋，互水山蹇，阴阳失配而向心，为贞固。阳对阳，刚对刚，为厉也。

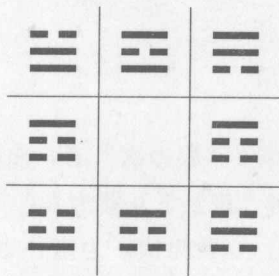
九四，旅于处，得其资斧，我心不快。

《象》曰：旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。

解说：䷷旅之䷢艮。处，地方，旅途停下的地方；艮，止也。故曰“旅于处”。“得其资斧”，“资斧”为货币之类，离为戈兵，外坚刚像贝，互兑为刀为斧，动变大离☲，为“资斧”。上卦离为心，动艮互坎为加忧，故有“我心不快”之象。《象》曰“旅于处，未得位也”，解者每以阳爻值阴位，或阴爻值位为“未得位”解之，似觉太简单板滞而不及一卦整体考虑，非易也。外卦为离，虽为阴卦，但第四爻并非离卦主爻之位，且动变艮，主爻在上，亦非主爻之位，故曰“未当位”。不当位，则不得其正，所“得资斧”恐系不义之财，中心忧虑，故有“心未快也”之象。

旅 之 艮

“旅之艮”小成图

六五，射雉一矢亡，终以誉命。

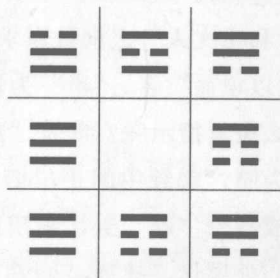
《象》曰：终以誉命，上逮也。

解说：䷷旅之䷧遁。离为雉，为戈兵，为光荣。巽为命，艮为终止，遁为大巽，为誉命。

爻辞谓“射雉一矢亡”，百发百中，一矢射死其雉，最后得到上级的奖励和表彰的命令。逮，及也，变乾为天，故曰“上逮也”。

旅 之 遁

“旅之遁”小成图

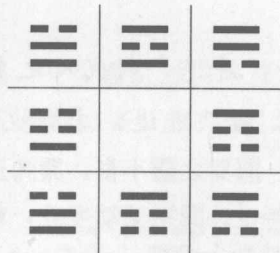
上九，鸟焚其巢，旅人先笑后号咷，丧牛于易，凶。

《象》曰：以旅在上，其义焚也。丧牛于易，终莫之闻也。

解说：䷷旅之䷽小过。离为飞鸟，为火，火动为焚，上爻动变震，震仰盂在巽木之上，鸟巢也，故曰“鸟焚其巢”。“旅人先笑后号咷”者，离为火为笑，变震互兑，动其兑，为后“号咷”，兑为毁折，为大哭也。“丧牛于易，凶”，失牛于易这个地方，动变小过，阴阳失配而外引，是找不回来了。“以旅在上，其义焚也”，上卦离为火，故曰焚也。“丧牛于易，终莫之闻也”者，离又为牛，动上爻为震，为外引，故失去后终无消息。

旅 之 小过

“旅之小过”小成图

五十七 巽䷸

䷸巽，小亨。利有攸往，利见大人。

《象》曰：重巽以申命，刚巽乎中正而志行，柔皆顺乎刚，是以小亨。利有攸往，利见大人。

解说：䷸巽，上卦巽，下卦巽，两巽相重，巽为阴为入，阴必求阳于外，故有“利攸往，利见大人”之向外谋求之词。何以断巽曰“小亨”？当明卦象也。

“重巽以申命”者，“申”为说明，“命”为指派或指示。两巽相重，即是重申决策指示。什么决策指示呢？即是“刚巽乎中正而志行”。何为“刚巽乎中正而志行”呢？贝是阳爻为刚，巽卦中间正位四个爻，有三个阳爻，一个阴爻，形成上互卦离，下互卦兑，组成一个“睽”卦，阴阳失配而离心，即是二女同居，其志不同行，而志在于“行”，离心外谋也。故曰“刚巽乎中正而志行”。“柔皆顺乎刚”者，巽上互离主升，离有二阳，中有一阴随二阳而升。巽下互兑主降，兑有二阳，上有一阴随二阳而降，形成离心之式，岂非“柔皆顺乎刚”乎！阴阳失配而离心，为二女同居，其志不同行，故申命行事，利有攸往，利见大人也。阴卦为小，离心扩大曰亨，故总示之曰“小亨”。此即“刚巽乎中正而志行”之落实。

《象》曰：随风，巽。君子以申命行事。

解说：䷸巽。上卦巽，为命，为申命；下卦巽，为工，为事业，为行事。总之为“申命行事”。

巽为风，近取诸身，像人鼻之呼吸，初爻象人鼻孔，呼吸空气，为生命在气也。巽为草木，用麻制绳做墨线，《说卦》曰“绳直”，即木工用墨线直以利工，故做工为事也。

初六，进退，利武人之贞。

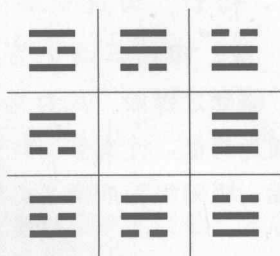
《象》曰：进退，志疑也。利武人之贞，志治也。

解说：䷸巽之䷋小畜。巽为进退不果，犹豫不定之象，故曰“利武人之贞”。武人则当机立断也。巽初爻动变乾，乾为刚，为坚贞也。

“进退，志疑也”，指巽为进退，犹豫之象。动变乾卦为“利武人之贞，志治也”。贞固也，小畜为阴阳得配而向心之象。

巽 之 小畜

“巽之小畜”小成图

九二，巽在床下，用史巫，纷若，吉，无咎。

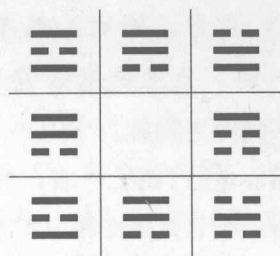
《象》曰：纷若之吉，得中也。

解说：䷸巽之䷈渐。巽为床，古时用木制之神柜，非今人睡觉之床也。下卦巽为史巫，动变渐，中互未济为纷若。渐卦阴阳得配而向心为吉，为无咎也。

“纷若之吉，得中也”者，指渐卦阴阳得配向心得中也。非指二五呆滞之爻位为中，不及整体，非易理也。

巽 之 渐

“巽之渐”小成图

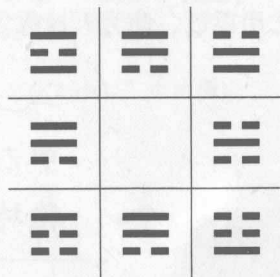
九三，频巽，吝。

《象》曰：频巽之吝，志穷也。

解说：䷸巽之䷺涣。频为屡次，巽为进退不果，义为屡次进退不果，不能突破，故曰“吝”。失去信心，谋事不成而散之也，故曰“频巽之吝，志穷也”。巽为涣，即疑心生而事不成也。涣者，散也，巽不稳定也。

巽 之 涣

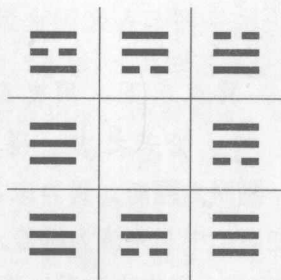

“巽之涣”小成图

六四，悔亡。田获三品。

《象》曰：田获三品，有功也。

解说：䷵巽之䷵姤。离为戈兵，为田猎，获三品者，离为雉，野鸡也。兑为羊，野羊也。巽为鸡也，竹鸡也。共三种为三品也。原巽中互睽，阴阳失配而离心为悔，动变天风姤，阴阳得配而离心，为亨，则无悔而有功也。故曰“悔亡，田获三品，有功也”。

“巽之姤”小成图

九五，贞吉，悔亡，无不利，无初有终。先庚三日，后庚三日，吉。

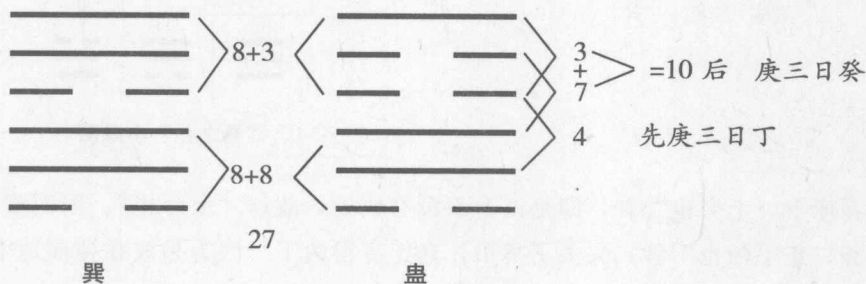
《象》曰：九五之吉，位正中也。

解说：䷵巽之䷵蛊。“贞吉”者，巽卦上卦巽，五爻变艮，上互震，为风雷益，阴阳得配而向心也。“悔亡”者，巽上互离，下互兑，为火泽睽，阴阳失配而离心为悔，外引亦为悔，今五爻动变震为雷泽归妹，则阴阳得配而悔亡。既然是“贞吉悔亡”也，则“无不利”也。何“无初有终”哉？《说卦》云，“艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也”。可知艮为终又为始，丑寅二支之位，为一年之终，又为一年之始，故曰“成终而所成始”。按巽卦之中无艮卦，故曰“无初”，初即始也。巽五爻动后成艮卦，故曰“有终”也。何以明之？用天干之甲为始，则癸为终也。故曰“先庚三日，后庚三日，吉”。先庚三日丁，实际包括丁、戊、己三日也，后庚三日“癸”，实际包括辛、壬、癸也。由是可知，始不见有甲，故曰“无初”。最后有“癸”，癸为十干之终，故曰“有终”。此与蛊之先甲后甲同一数法。蛊为卦辞，巽为爻辞，卦辞无动爻，爻辞则参以动爻之用而已。此为天地数之用法，即：

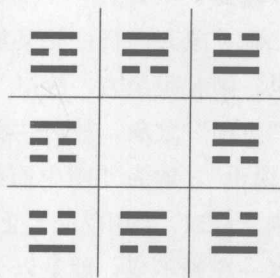
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
乾	坤	艮	兑	坎	离	震	巽	乾	坤

何故以“庚”为定点而论始终？即是将巽卦上下卦相加，再将变卦上下卦相加，看总数多少。去其整数，用其零数为定点，按：巽8+巽8+艮3+巽8=27，去其整数

不用，余7，7为震庚。即以庚为定点。何以又云“先庚三日，后庚三日”呢？先庚后庚共七日，则有震数七，艮又为成始成终，其数三，因而有先三后三，以庚为定位，则有先庚三日，后庚三日之数也。然则先庚三日为丁，后庚三日为癸，而以“无初、有终”言其义，而象数之法备也。

巽九五之蛊六五。先庚三日丁，后庚三日癸。兑纳丁，居天地数第四位。癸纳坤，居天地数第十位。巽变为蛊。蛊展为恒为损。一个重卦依次展开，可得五个重卦，加原卦则共有六个重卦也，其中颇妙秘也。《象》曰：“九五之吉，位正中也。”解者每以二五爻为中为正，此简单呆滞，狭隘片面，不及卦象整体，未尝不可以将其爻位为主，取其上下相互之向心立中为中为正解之，更为得体。此九五之爻为巽主降，上互离主升，巽离构成家人，此阖户谓之坤，向心相交，而建立中正之位也。故曰“位正中也”。

“巽之震”小成图

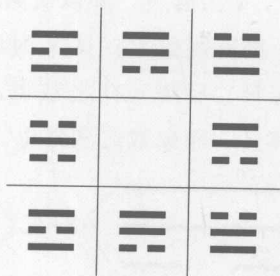
上九，巽在床下，丧其资斧，贞凶。

《象》曰：巽在床下，上穷也。丧其资斧，正乎凶也。

解说：䷸巽之䷲井。巽，人也，为风，为隐伏，即是藏于床下。“床”古作神柜，条棹形象，用以祭神置香炉之家具也。今人作睡觉所用之床铺为“床”。藏的是“资斧”，即古代用的“货币”，是说藏在地下的货币丧失了。根据卦象看，巽变为坎，巽为隐伏，坎为盗，是货币被人偷盗去了，故曰“贞凶”。

巽之井

“巽之井”小成图

“巽在床下，上穷也”者，即是说上面没有放处，故曰“上穷也”。因而藏在床下。“丧其资斧，正乎凶也”者，失去了货币，真正算得凶了。因为是放在神前地下至关重要的地方啊！

五十八 兑䷹

䷹兑，亨，利贞。

《彖》曰：兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳。说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉。

解说：䷹兑，上卦兑，下卦兑，相重仍名兑。从单卦取象而论，兑卦上爻一阴，相平列为二画，象人两目，兑又象人口，有笑貌之状，故曰“兑，悦”也。态度和悦，乐观应世也，则有凝聚力，故曰“兑，亨”。兑主降为来，中互家人，向心为阖。阖与来，同属“贞固”之象，故曰“利贞”，利于坚持乐观态度以和悦用事也。

“兑，说也”，解为“刚中而柔外，说以利贞”者，是取兑卦三画单卦为说，自是中爻阳为刚，故曰“刚中”；上爻阴爻为柔，故曰“柔外”。表示对人处事利于外柔内刚，坚持这一原则不变，就是以“和悦”的态度行事，就是“顺乎天而应乎人”的修为态度。兑卦上爻为天，中爻为人，下爻为地，上爻阴为柔为顺，故曰“顺乎天”；中爻为阳为刚，故曰“应乎人”。“说以先民，民忘其劳”者，说同悦，即喜悦，使老百姓喜悦的工作做在前头，老百姓则不辞劳苦。“说以犯难，民忘其死”者，在心甘情愿中遭遇了困难或灾难，老百姓也会忘掉生死去战胜它。“说之大，民劝矣哉”者，谓“悦”字作用很大，能使老百姓互相勉励取得成功啊！

《象》曰：丽泽，兑。君子以朋友讲习。

解说：䷹兑。《序卦》曰：“离，丽也。”此处则有“丽泽兑”之文，何以不曰“悦泽兑”呢？可知兑卦用辞有异，而又不离卦象，丽者离也，离为兑卦之下互卦，正是连接上下二兑卦所产生之美，《周易本义》曰：“两泽相丽，互相滋益，朋友讲习，其象如此。”丽字为动词。坎为月，指月之本体。兑亦为月，指二阳升之上弦月。两兑即

两月为“朋友”之“朋”。兑又为口，两兑相接，为“讲习”之象。下兑口为“讲”，三四五上成大坎，坎为“习”, 鸟数飞之象，故曰“君子以朋友讲习”也。

兑卦以二阳升为喜悦，一阴降为毁折也。

初九，和兑，吉。

《象》曰：和兑之吉，行未疑也。

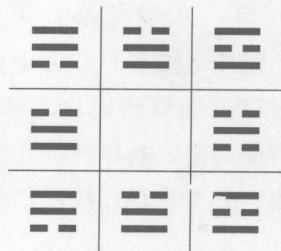
解说：兑之困。兑为悦，和兑即和悦，和悦即和蔼也。和蔼即是态度温和，容易接近。故断为“吉”。

和即“和谐”，兑之困，初动成坎，互离正配，故曰“和”；又互巽为禾，外兑为口，组成“和”字，原兑为本，故称“和兑”也。

“和兑之吉，行未疑也”者，上互巽为进退，为疑，初爻动变坎，触及上互巽，而未至巽之中爻，故曰“行未疑也”。

兑 之 困

“兑之困”小成图

九二，孚兑，吉，悔亡。

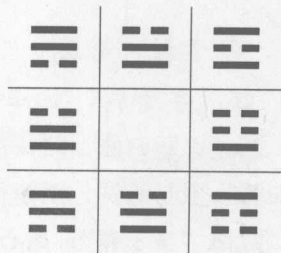
《象》曰：孚兑之吉，信志也。

解说：兑之随。兑之随，随阴阳得配而向心，孚信之象，而悔亡也。故断曰“吉”。

“孚兑之吉，信志也”者，动变随而阴阳得配又向心相交，故曰“信志也”。

兑 之 随

“兑之随”小成图

六三，来兑，凶。

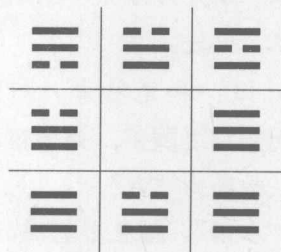
《象》曰：来兑之凶，位不当也。

解说：兑之夬。兑主降，为来，故曰“来兑”。兑为悦，又为毁折，居阳爻则主升，为喜悦，居阴爻则主降，为毁折，故断作毁折而曰凶也。

“来兑之凶，位不当也”者，正是兑卦三爻，阴爻位不当也。“位不当”与“不当位”似有别也。兑之夬，一阴在上，几无立锥之地，阳胜而阴将灭也。故以毁折视之，则曰“凶”也。

兑 之 夬

“兑之夬”小成图

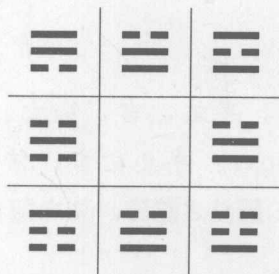
九四，商兑未宁，介疾有喜。

《象》曰：九四之喜，有庆也。

解说：☱兑之☱节。介为中介，疾为急速。意思是说：目前商谈虽未定下来，接近很快的时间就能得到成功之喜庆了。是处于将成未成之际，故曰“介疾有喜”。节者，阴阳得配而来，故曰喜。九四爻阳居阴位，既不云“不当位”，亦不云“位不当”，而曰有庆也。兑为喜悦，故曰“有喜”。

兑 之 节

“兑之节”小成图

九五，孚于剥，有厉。

《象》曰：孚于剥，位正当也。

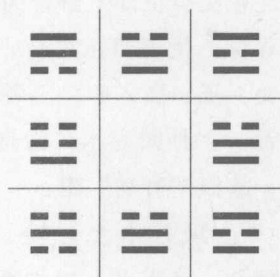
解说：☱兑之☱归妹。归妹位象成卦得颐，上互剥卦，“孚于剥”之象。

兑之归妹，中互既济，阴阳得配而向心，为孚信之象，然归妹为阴阳得配而离心，离心为剥，故曰“孚于剥”；离心为危，故曰“有厉”。

“孚于剥，位正当也”者，相信口中之言，是有危厉的，也是正常的啊！

兑 之 归妹

“兑之归妹”小成图

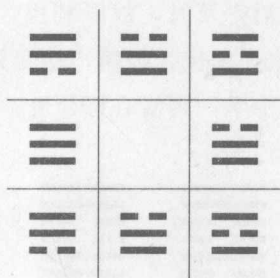
上六，引兑。

《象》曰：上六引兑，未光也。

解说：䷹兑之䷵履。引为导引，兑为口，为泽，颇类似“玉液还丹”之说，即吞炼玉液下行入丹田之养身术也。然则“上六引兑，未光也”者，此玉液还丹之术，非金液还丹也。变乾为首，兑为口，互离为心，互巽为入，由兑泽从上入下，意念引导，即履上“辨上下定民志者”。以此，遍体生光之始，尚未及光也。

兑 之 履

“兑之履”小成图

五十九 涣䷺

䷺涣，亨，王假有庙，利涉大川，利贞。

《象》曰：涣，亨。刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

解说：䷺涣，风行水上，涣散之象。亨者，通也。阴阳得配而来，故曰亨通也，利贞也。“王假有庙”者，王指君王，九五尊位，上互艮为庙，有艮为有庙。假者，至也，王至有庙，故曰“王假有庙”。“利涉大川”者，震为足在坎水之中，利涉大川之象。阴阳得配而内引，故曰“利贞”也。

《象》曰“涣，亨”者，上卦巽下卦坎，阴阳得配也。“刚来而不穷”者，内卦坎阳为刚为来，而坎中满为不穷也。“柔得位乎外而上同”者，巽初阴爻值六四为得位于

外，代表巽之主爻得位即上卦皆为得位，故曰“上同”。“王假有庙，王乃在中也”者，因九五爻为尊位，代表君王之位，正值外卦之中爻，上互艮为屋，为庙，艮之上爻即外卦巽之中爻。王、庙、中，三者统一于一点，故曰：“王乃在中也。”“利涉大川，乘木有功也”者，上卦巽为木，为舟，下卦坎为水，为川，木在水上，乘木有功，巽为近利市三倍，故曰“有功”也。

《象》曰：风行水上，涣。先王以享于帝立庙。

解说：䷺涣。风行水上构成涣卦，上卦巽为风，下互震为行，下卦坎为水，故曰“风行水上”。吹波助浪，不断扩散之象，故《序卦》曰“涣，离也”。祖先远离，先王设祭以追念曰享，于帝立庙而祭之。涣卦上互艮为庙，下互震为帝，帝出乎震也，而处于巽中。巽为风，无影无形，充满空间而不占有空间之神也。无形可见，故立庙以享祭之。

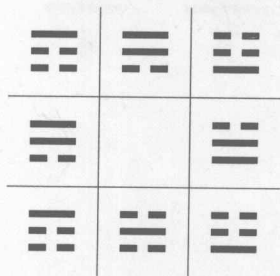
初六，用拯马壮吉。

《象》曰：初六之吉，顺也。

解说：䷺涣之䷵中孚。拯，救也，助也。爻辞是说救治病马，恢复了健壮，是吉利的。因救治得及时，故顺利也。《说卦》言坎“其于马也为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄”。坎为加忧，为病，动变兑为喜悦。故曰“用拯马壮吉”。“用”者，救治之动词也。动变中孚，则与心符合也，故《象》曰“顺也”。

涣 之 中孚

“兑之中孚”小成图

王弼《周易略例》曰：“案文责卦，有马无乾，则伪说滋漫，难可纪矣。”此则似有马无乾也。而不知震亦为马，震为动，为路，为车，为交通之属，此涣下坎互震，有病马之象，动变中孚，则成兑震而为马壮之吉也。

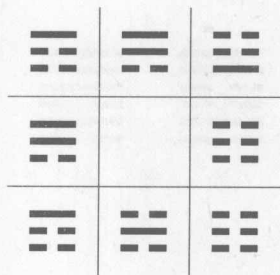
九二，涣奔其机，悔亡。

《象》曰：涣奔其机，得愿也。

解说：䷺涣之䷓观。奔，奔放。机，古代弩箭的发动装置。孔传：“机，弩弓也。”《说卦》：“坎为弓轮。”爻辞之义为：涣，离也，如奔放弩箭之机关一样，一触即发，不能有悔，而是心甘情愿的，故曰悔亡。此言涣离之当然也。坎为机，震为动，艮为的，巽为入，涣奔其机，中其正鹄，而得所愿，故悔亡也。

涣 之 观

“涣之观”小成图

六三，涣其躬，无悔。

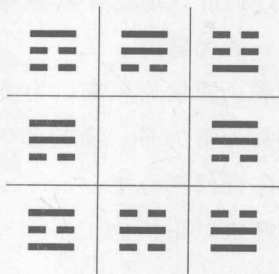
《象》曰：涣其躬，志在外也。

解说：☲涣之☵巽。爻辞之义为：涣散自身，行为消极，无所悔改。非不积极也，因志于外而不图于内故也。故《象》曰“涣其躬，志在外也”。

“躬”者，涣上互艮为身，下卦坎为弓，合之成“躬”字，故曰“涣其躬”。三爻动变成巽，上互离，下互兑，成睽，《杂卦》曰“睽，外也”，故曰“志在外也”。皆有卦象之可观也。

涣 之 巽

“涣之巽”小成图

六四，涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

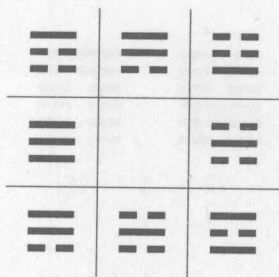
《象》曰：涣其群，元吉，光大也。

解说：☲涣之☱讼。《说文》：“丘，土之高也，非人所为也。”又云：“古者，九夫为井，四井为邑，四邑为丘。”《周礼·地官·小司徒》言“四邑为丘”，郑玄注：“方四里”。众聚居之处。

爻辞之义为：离散其朋党，大吉。朋党离散了，得其聚居之处。这个涣散的作用，真不可思议。“涣其群，元吉，光大也”者，离散其朋党之作用，是光明伟大的。

涣 之 讼

“涣之讼”小成图

从象上看，坤为众，乾为群，众是一盘散沙，群是成群结党，故群字从君，有头目的。四多凶，值臣位，近君位，有犯上之象，动变乾成讼，故乾之群，讼则上下逆行，故“涣其群，元吉”。“涣有丘”者，涣其群之后而“有丘”，丘者群居之地盘，能得到地盘的结果，不是平常所想象的。故《象》曰“涣其群，元吉，光大也”。

九五，涣汗其大号，涣。王居，无咎。

《象》曰：王居无咎，正位也。

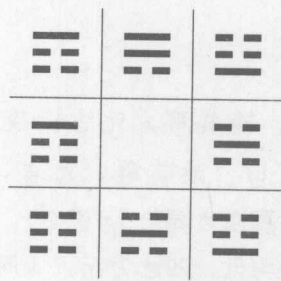
解说：䷺涣之䷃蒙。“涣汗其大号”者，风寒（巽坎）用发表之，汗出而大哭之，病邪之气除，而旺气居之，其病愈，而“无咎”。《象》曰“王居无咎，正位也”者，旺气居正位，故无咎。

从象上看，巽坎为风寒，为涣（风以散之）汗（坎水为汗），变艮互坤为大，广大配天地，互震为雷为号。涣其邪气，而旺气居之。六五尊位为旺。变艮为屋为居。无咎者，阴阳失配而离心也。

王者，旺也，正位也。

涣 之 蒙

“涣之蒙”小成图

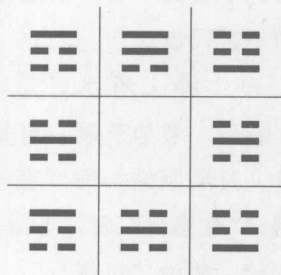
上九，涣其血，去逖出，无咎。

《象》曰：涣其血，远害也。

解说：䷺涣之䷜坎。《说文》：“逖，远也。”坎为血卦。巽为风，风以散之，变坎下互震，帝出乎震，震为出，故曰“涣其血，去逖出”，远害也。

涣 之 坎

“涣之坎”小成图

六十 节䷻

䷻节，亨，苦节不可贞。

《象》曰：节亨，刚柔分而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通，天地节而四时成。节以制度，不伤财，不害民。

解说：䷻节，上卦坎，下卦兑。《说文》：“节，竹约也。”竹约，竹节也。节即节俭，节约，有一定之限度。节卦颇像画的一支竹节，下互震为竹，上互艮为止，悦动而险止。践行节俭，可以致富，但过分节俭，成为“苦节”，又是不可久行的。节卦上卦坎为阳，下卦兑为阴，阴阳得配而下降。中间，上互艮为阳，下互震为阳，阴阳失配而上升，主卦降而互卦升，构成“辟户谓之乾”，为“亨”之象也。

节为节制，有量的限度，有行为的规范。“节亨，刚柔分而刚得中，苦节不可贞，其道穷也”者，节制财物，不浪费，节制行为，不乱来，是可能得到亨通的生活。因为节卦的指示“刚柔分而刚得中”，是说节卦上卦坎为阳，为刚，下卦兑为阴为柔，“分”，即是将上卦分开来看，而是“刚得中”，而兑卦之阴柔未能得中，这是以一卦之主爻为核心而立论的。坎之主爻在中，是阳爻，又值五爻尊位，为刚得中，下卦兑之主爻值上爻，居三爻之位，既不得位又不得中。“刚得中”是专指坎中爻居五爻，没有说下卦兑之二爻，前人多解作二爻阳，为刚得中，如果如此，又何须说“刚柔分”呢？说成“刚柔济”岂不更明确吗？所以说“苦节不可贞，其道穷也”者，指坎为险，为劳，为忧，行此苦节为行险，不可久其劳苦，苦节不可坚持过度。“其道穷也”者，即是没有前途的。因为下卦兑悦下互震行，上卦坎险，上互艮止，即为说行而险止，故曰：“苦节不可贞，其道穷也”。

“说以行险，当位以节，中正以通”者，说即悦，悦指兑卦，行指下互震卦，险指上卦坎，故曰“说以行险”。坎居外卦，四五上三爻皆当位居节卦外卦。“中正以通”者，三爻当位，主爻居中得正，《说卦》“坎为通”，故“中正以通”。“天地节而四时成”者，节即节度，有分段之量度，一年二十四节气，而有春夏秋冬四时也。“节以制

度，不伤财，不害民”者，节制开支，厉行节约，即不伤财也，节制行为，推行礼义，不乱来，则不害民也。

《象》曰：泽上有水，节，君子以制数度，议德行。

解说：䷻节。节为节制，有量的限度，有德行的规范。坎水定量，铜壶滴漏以测时。坎为月，月象圆缺，海水潮汐，皆有时度。上互艮，艮止也，为限度，故有“制数度”之撰。“议德行”者，节卦下卦为兑，兑为口，为悦，下互震为动为行；兑为议为得，震为行，故为“议德行”，即行为有令人喜悦的表现。总之“制数度，议德行”，皆是有所节制，有其规范也。

初九，不出户庭，无咎。

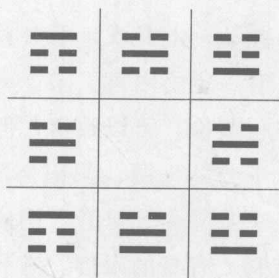
《象》曰：不出户庭，知通塞也。

解说：䷻节之䷜坎。不出户庭无咎，若出户庭则有咎也。象曰“不出户庭，知通塞也”者，因知其塞而不通，故不出户庭而无咎也。

节下卦兑为悦，互震为出，上互艮为户为庭，艮兑阴阳得配而离心，以不出户庭为无咎。动则成坎。坎，陷也，故不宜动，动则不通。

节 之 坎

“节之坎”小成图

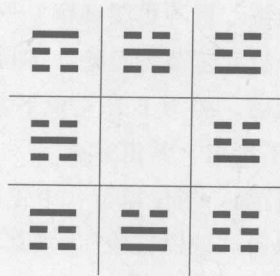
九二，不出门庭，凶。

《象》曰：不出门庭凶，失时极也。

解说：䷻节之䷂屯。节初爻动变坎，不宜出门。二爻动变震，震为动为行，上互艮为门为庭，故宜出门庭。不出门庭则凶也。因为正值宜出门庭之时，不出门庭则失时极也。屯者，阴阳失配而向心，“近而不相得则凶”也。

节 之 屯

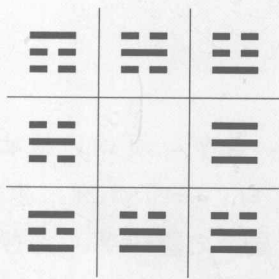

“节之屯”小成图

六三，不节若，则嗟若，无咎。

《象》曰：不节之嗟，又谁咎也。

解说：䷻节之䷄需。节为阴阳得配而内引，与阴阳失配而向心为同类的需卦一类。节本当节制，六三正值上艮下兑构成损卦，离心之式，为否定节制而为不节，动其兑之上爻，又互兑口，为嗟叹之象。本无过咎，咎由自取也。故《象》曰：“不节之嗟，又谁咎也”。自当守节制而不至嗟也。

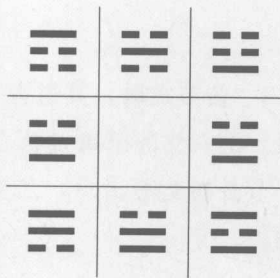
“节之需”小成图

六四，安节，亨。

《象》曰：安节之亨，承上道也。

解说：䷻节之䷹兑。《说文》：“安，静也，从女在宀下。”“宀，交覆深屋也，象形”。从卦象上看，兑为少女，上互艮为宀，象交覆深屋之形，组成“安”字，安于节制，故亨通也。节六四动成兑，上兑下兑，同类静定之象，故曰“安节，亨”也。

“安节亨，承上道也”者，“上”指四之上爻九五“甘节”也。五为君位，四为臣位即安于臣节也。

“节之兑”小成图

九五，甘节，吉，往有尚。

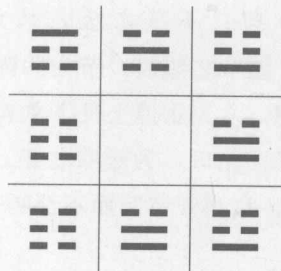
《象》曰：甘节之吉，居位中也。

解说：䷻节之䷒临。《说文》：“甘，美也，从口含一，一道也。”节卦上卦坎互艮，象舌，动变坤为“甘”。甘字象舌中知味，甘愿节制适中为吉。动变临，大象震，震为往，为上，故曰“往有尚”。《象》曰“甘节之吉，居位中也”，不过不及，适中正位，

有节之甘，有节之吉，节之所尊者以此。

节 之 临

“节之临”小成图

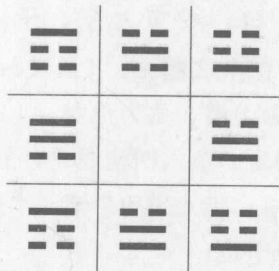
上六，苦节，贞凶，悔亡。

《象》曰：苦节贞凶，其道穷也。

解说：䷻节之䷒中孚。“苦”字由䷒中孚卦构成。上巽为“草”，可见下兑为“口”，中互震艮为“十”。十从何来？乃天地数震数七，艮数三，合之为“十”居中，组成“苦”字，故曰“苦节”。本来苦节不可贞，此言“贞”之，故“凶”也。贞者，坚持不变，苦节不已，走上了穷途末路，悔改也不成了。况不知悔乎！

节 之 中孚

“节之中孚”小成图

《象》曰“苦节贞凶，其道穷也”，中孚上九“翰音登于天，贞凶”，皆有“贞凶”二字之断语。上六爻辞的重点核心就在这个“苦”字上，其中的判断意义皆是从此一字中发挥。节卦初爻不出户，二爻宜出门，三爻当节制，四爻安节亨，五爻甘节吉，上爻苦节凶。

六十一 中孚䷼

䷼中孚，豚鱼吉。利涉大川，利贞。

《象》曰：中孚，柔在内而刚得中，说而巽，孚乃化邦也。豚鱼吉，信及豚鱼也。利涉大川，乘木舟虚也。中孚以利贞，乃应乎天也。

解说：䷼中孚，上卦巽下卦兑。《说文》：“孚，卵孚，从爪从子，一曰信也。徐锴

曰：鸟之孚卵皆如其期，不失信也。鸟衰恒以爪反覆其卵也。”此“孚”为信用之义也。

《战国策·秦·张仪说秦王》中有“中呼池以北，不战而已为燕矣”之句，其中“中呼池”三字与“中孚”音同而必有瓜葛也。中孚卦辞中有“豚鱼吉”之句，正是池中之物。《易》无“呼”字，或呼及孚字。中孚卦象张口呼状，易言孚者信也，其为信之存于中，呼乃形于外。口乎为呼，兑为口，巽为风，呼之声乃气之浪也。兑巽之中，震艮动止，以成中呼之象。中孚大象为离，旁通为坎，坎为豕，又为月为鱼，合之即为“豚鱼”也。故有“豚鱼吉”之辞。

观中孚卦象，中空外实，象一个放大之离卦。泽上之风与泽中之水彼此孚应，风大浪大，风小浪小，风急浪急，风缓浪缓，其表现并不全在风，亦不只在水，乃风与泽水配合，无限风光，皆表现于二者之孚应之间。象人之诚信相孚，无不随相应也。中孚二字之妙，可从卦象中体会，活活泼泼，鲜明有趣。

“吉”者，阴阳得配也。中孚卦上巽下兑，内引之阴也；中互艮震，外引之阳也。内外阴阳得配也。又上互艮与下卦兑阴阳得配而离心，上卦巽与下互震，阴阳得配而向心，一阖一辟，得配为吉也。池中之豚鱼阴阳平衡，故吉也。“利涉大川”者，巽为禾，兑为利，合之为“利”。涉者，震为足动于泽水之中，步水为“涉”也。大川者，中孚旁通小过为大坎之象，为大川也。利贞者，利于坚持正道如此也。

中孚卦象，中间两爻阴，阴为柔，上下各两爻阳，阳为刚，故曰“柔在内而刚得中”，即二五两爻为阳为中，故曰“刚得中”。“说而巽，孚乃化邦也”者，说同悦，即用和悦而乐观的态度，进退皆顺应时事，取得信任，因事利导，变落后为先进，变野蛮为文明，故曰“孚乃化邦也”。重点在一个“孚”字上。孚卵孚，中孚卦象一个“卵”。卵即蛋。内柔外刚之象也。孚之方能变化出生命。“豚鱼吉，信及豚鱼也”者，现代有训豚专家，豚鱼能通人性，古人早已知之，不然何以有“信及豚鱼”之说呢？可知中孚池乃训豚鱼之水池，豚鱼不受到伤害，相信人类也。今可见豚鱼之表演能听人之指挥，真“信及豚鱼”之证也。“利涉大川，乘木舟虚也”者，利涉大川已如前述，乘木舟虚，指兑泽之上巽木为舟，总体观之如中孚卦象之中空，利作水道之用。“中孚以利贞，乃应乎天也”者，谓中孚之作用，乃应乎“天”也。这个天字，如何落实呢？朱熹曰“信而正则应乎天矣”，来注曰：“应乎天者，信能正，则事事皆天理。”孔颖达曰：“今信不失正，乃得应于天，是中孚之盛故须济以利贞也。”陈梦雷《周易浅述》曰：“天者，理之正而已。”都是空洞言理，缺乏象数落实。虞翻曰：“讼乾为天，二动应乾”，故“乃应乎天也”。疑此为讼卦之注解误入中孚者。《周易尚氏学》曰：“利贞，传释为应乎天，五天位，三四皆阴爻，阳得阴则通，阴顺阳，故曰应乎天。”姚配中曰：“成济既，一阴一阳，乾道变化，各正性命，故应乎天也。”又曰：“坎中互颐，离中互大过，坎初上化成中孚，阳发外也。离初上化成小过，阴发外也。坎化中孚，故

利涉大川，坎阳发而雷以动之，艮以止之，泽以通其气，风以宣其号，阴阳交而既济成矣，故利贞。”

孔子曰：“自古皆有死，民无信不立。”首重“信用”为本。中孚，信也，故利坚定不动摇，而忠于君国也，故曰“中孚以利贞，乃应乎天也”。

以天地数考察之，巽数八，兑数四，八四共一十二，为地支之数。上互艮，其数三；下互震，其数七。三七共一十，天干之数也。天干地支为天地之总会，其为“应乎天”象数乎！

《象》曰：泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。

解说：䷼中孚。兑上巽构成中孚卦。下卦兑为口，下互震为动，口动者议狱之象；上卦巽为命，上互艮为止，生命终止为死，下互震与上卦巽命得配向心，缓死之象也。故曰“君子以议狱缓死”。

初九，虞吉，有他不燕。

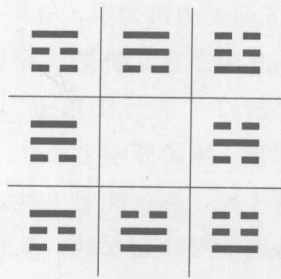
《象》曰：初九虞吉，志未变也。

解说：䷼中孚之䷺涣。虞，掌管山泽之官。《说文》：“虞，驺虞也，白虎黑文，尾长于身，仁兽，食自死之肉。”这里，虞作管山泽之官，上互艮为山，下卦兑为泽，阳居阳位，得位为吉，称职，忠于职守故吉。但“有他不燕”者，动变为坎，坎为小人，为加忧，则欲偷窃林木鱼兽者不可得，故“有他不燕”也。他，指小人。燕，安也。

“初九虞吉，志未变也”，虞人忠于职守，故曰“志未变也”。

中孚 之 涣

“中孚之涣”小成图

九二，鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。

《象》曰：其子和之，中心愿也。

解说：䷼中孚之䷩益。“爵”音脚。古代酒器，三条腿，叫爵，又是君主国家贵族封号的爵位。“靡”音米，共享之意。

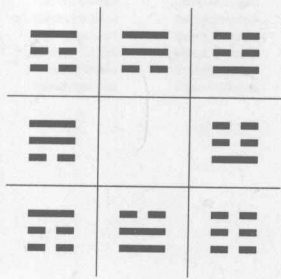
中孚上下四爻阳表动，中两爻阴表静，象鹤鸟之飞翔。“鸣鹤在阴”者，兑为口，九二爻动成震，震为动，动口为鸣，上互艮，下互坤，坤为阴，“鸣鹤在阴”之象。“其子和之”者，震为长子，与外卦巽阴阳得配而向心相合也。又巽为禾，兑为口，组成“和”字。“我有好爵”者，中孚之益组成。兑为少女，震为长子，一女一子合成

“好”字。“爵”从爪从四从艮从寸，上互艮为手“爪”，下兑数为“四”，又互艮为“艮”，下互坤数十，《说文》言“寸，十分也”，合之即为“爵”字。“靡”字从林从非。《说文》：“广，因广为屋，象对刺高屋之形。”艮为屋，取上互艮为“广”，巽为木，本卦变卦有两巽为二木之“林”。坤与乾反，以坤为“非”字，合之组成“靡”字也。故曰：“我有好爵，吾与尔靡之。”即我有好酒，我与你共同享受之。

“其子和之，中心愿也”，即中孚变益，阴阳得配而向心，故曰“中心愿也”。

中孚 之 益

“中孚之益”小成图

六三，得敌，或鼓，或罢，或泣，或歌。

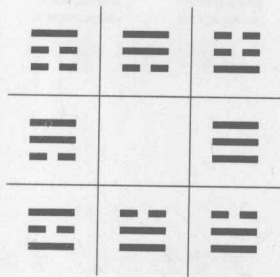
《象》曰：或鼓或罢，位不当也。

解说：☲中孚之☲小畜。六三动变乾，互离兑。战乎乾，离为戈兵，两个强者挟逼一个弱者，有“敌”之象，敌者仇人也。又离中虚象鼓，震动变离为击鼓，艮止变离为停鼓为罢，兑泽为水变离为目为泪水为泣，又兑为口变离为心为喜庆而歌。故曰“或鼓，或罢，或泣，或歌”。

“或鼓或罢，位不当也”者，阴卦阴爻居阳位，悲喜交加也。虽取得胜利，而损失惨重也。

中孚 之 小畜

“中孚之小畜”小成图

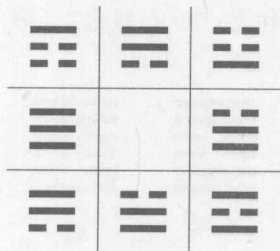
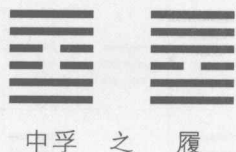
六四，月几望，马匹亡，无咎。

《象》曰：马匹亡，绝类上也。

解说：☲中孚之☲履。“月几望”者，十五圆月为望；几，近也，即是将近月圆的时候，已有月光了，马匹死亡了，或没有马骑，也是无关紧要了，可以不依靠马匹而独自上路。乾为圆，为马，今巽卦，为乾初爻未成阳，故月几望，近望而非望。将圆

而未圆，或已过望，亦为接近月圆之时，乾为马，乾未成，马匹亡，皆为一致之反映也。有月光，无马也可行，故曰无咎。

“绝类上也”一句，难于明白。《说文》：“类，种类相似，唯犬为甚。”“绝类上也”者，即是马匹没有了，没有马可上（骑）也。上为动词，上马即骑马。“亡”可作死亡的亡，可作走失解，可作有无的无解，总之是没有马匹而已。

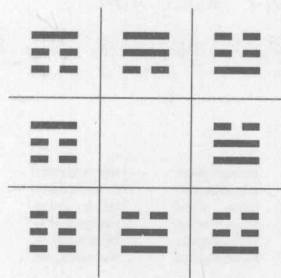
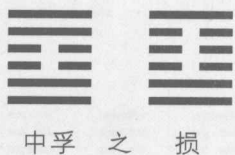

“中孚之履”小成图

九五，有孚挛如，无咎。

《象》曰：有孚挛如，位正当也。

解说：☷中孚之☷损。“有孚”者，中孚巽下降，震上升，向心相交也。“挛如”者，中孚巽为绳，联系中孚上互艮为手，和九五动变损外卦艮为手，两手系为一手，而有诚信相孚，同心携手之象，故曰：“有孚挛如，无咎。”《象》曰“有孚挛如，位正当也”者，九五爻值一卦之尊位，卦义之核心，中孚信也，而有孚挛如集中体现在九五一爻之中，故曰“位正当也”。

“中孚之损”小成图

上九，翰音登于天，贞凶。

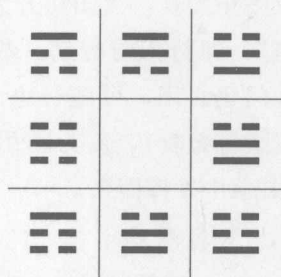
《象》曰：翰音登于天，何可长也。

解说：☷中孚之☷节。“翰音”为鸡，鸡不能高飞，亦不能久飞，岂可登天高飞乎！量力而行可也。不量力而强行必凶，故曰“贞凶”。中孚外卦巽，巽为鸡，动变坎，坎险也，陷也，强行岂不凶乎？

《象》曰“翰者登于天，何可长也”者，鸡飞于天空，时间短暂，是不能长久的。当量力而行，事与能力相孚当可，不然凶也。

中孚 之 节

“中孚之节”小成图

六十二 小过䷛

䷛小过，亨，利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉。

《彖》曰：小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉，飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉。上逆而下顺也。

解说：䷛小过，上卦震，下卦艮。状小鸟飞过之象。本卦震艮皆阳而上升，互卦兑巽皆阴而下降，一升一降，阴阳得配而亨通也。“可小事，不可大事”者，中爻互卦皆阴卦为小，小鸟飞行遗音宜下不宜上也。上飞无边际而无着落之处，下飞有林木可栖息而大吉也。

“小过”者，意为“小过程”，时间性短，距离也近，只适宜作小事易事，凡大事难事则非短小过所能完成也。《序卦》曰：“有其信者必行之，故受之以小过。”可知“行之”二字，即是过程之义。小过是以艮震二阳相接，可见过程之短，故称“小过”。大过是以巽兑四阳相接，可见大过比小过大一倍，故名“大过”。

《彖》曰“小过，小者过而亨也”，可知大者不可过也不会通了。“过以利贞”者，小者能过则利于坚持。“与时行也”者，如今所谓过年过节。艮止也，震起也，正一年之终，一年之始，用卦象连接分界线之时。冬春之交，过年之时也。故“过”与“时”偕“行”也。“柔得中，是以小事吉也”者，是指上下二卦之中心爻性皆属阴柔，阴为柔为小，故曰“小事吉”。“刚失位而不中，是以不可大事也”者，刚为阳爻，居下卦之上，上卦之下，阳居阴位故曰失位，又不居上下卦之中位，故曰不中，故云“不可大事也”。“有飞鸟之象焉，飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉”者，因为上飞为逆，下飞为顺也。

《象》曰：山上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

解说：䷛小过，上卦震为雷，下卦艮为山，为山上有雷。《说文》：“过，度也。”

象早上黑夜终止为艮，太阳初升为震，昼夜交替的一个短暂过度之时。《说文》：“行，人之步趋也”，即行为与行动。恭，肃也，严肃之态。丧，亡也，人死之事。哀，闵也，吊者在门也。用，可施行也。俭，约也。由是可知，震为行，艮为恭，艮为丧，互兑为哀（毁折必哀），震为动用，艮为俭约，故曰“行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭”。皆从卦象中发挥而来。

初六，飞鸟以凶。

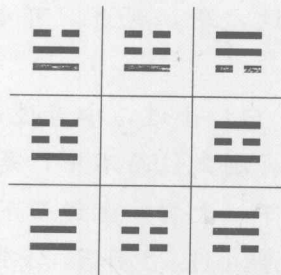
《象》曰：飞鸟以凶，不可如何也。

解说：䷛小过之䷶丰。艮变离，离象飞鸟，上下二阳为动，中爻阴主静，象飞行之鸟也。互巽为风，与离构成家人，阴阳失配而向心，为“近而不相得则凶”，故曰“飞鸟以凶”也。

《象》曰“飞鸟以凶，不可如何也”，是说飞鸟以凶是无可奈何的。

小过 之 丰

“小过之丰”小成图

六二，过其祖，遇其妣。不及其君，遇其臣，无咎。

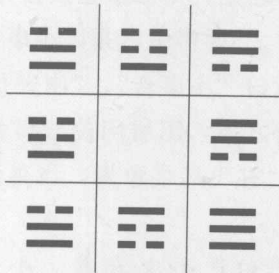
《象》曰：不及其君，臣不可过也。

解说：䷛小过之䷟恒。“过其祖”者，艮为祖，震行艮前，故“过其祖”也。“遇其妣”者，兑阴为妣，震与兑遇而共初中同爻，故曰“遇其妣”也。“不及其君”者，乾为君，震行乾上也。“遇其臣”者，兑阴为臣，亦震兑初中同爻，升降相交遇，故曰“遇其臣”。义为主要人物被错过了，次要人物还是遇着了，没有落空，意见还是可以转达上去，也是不会错的。

“不及其君，臣不可过也”者，过则落空了。

小过 之 恒

“小过之恒”小成图

九三，弗过，防之，从或戕之，凶。

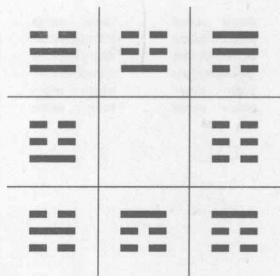
《象》曰：从或戕之，凶如何也。

解说：䷛小过之䷙豫。“弗过，防之”者，即不要丢掉预防的警惕性。“从或戕之”者，从同纵，即放纵了预防的警惕性就会受到伤害，故曰凶。小过之豫，重在豫卦，放弃了预防的警惕性则凶。预者，动虑于众先也。

《象》曰“从或戕之，凶如何也”者，言其凶之甚也。“弗过防之”者，事情未过即预防之，若是放纵了就受伤害，其凶之结果难以估计了。

小过 之 豫

“小过之豫”小成图

九四，无咎。弗过遇之，往厉必戒，勿用永贞。

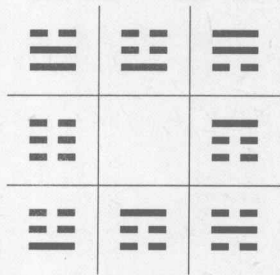
《象》曰：弗过遇之，位不当也。往厉必戒，终不可长也。

解说：䷛小过之䷎谦。此爻变卦为谦，谦受益，故先言“无咎”。“无过，遇之”者，是说办事没有错过，而是相遇见的，相遇见不等于都是好事吉事，若是往遇危厉之事，当提高警戒之心，故曰“往厉必戒”。“勿用永贞”者，即是说不要执著，要灵活变通处事，才能达到无咎的结果。

《象》曰“弗过遇之，位不当也”者，阳爻居阴位，宜柔反刚，故位不当也。“往厉必戒，终不可长也”者，危厉必当警戒，不可长期得到安宁也。

小过 之 谦

“小过之谦”小成图

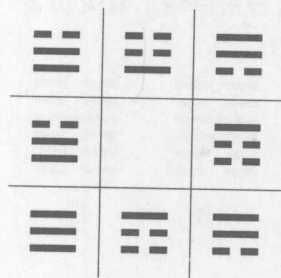
六五，密云不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。

《象》曰：密云不雨，已上也。

解说：䷛小过之䷞咸。此爻辞意有歧义，不好理解，卦象也不易落实。得卦象的启示，“咸”阴阳得配，向心相交。可知此系指古代婚姻情侣之事。“密云不雨，自我西郊”者，情侣相恋，在西郊旷野，于是公弋娶她到穴居地屋里实现了阴阳相交。《象》曰“密云不雨，已上也”者，“已上也”，即已进了一步，则密云已雨了。“公弋”是人名，“取”同娶。

小过 之 咸

“小过之咸”小成图

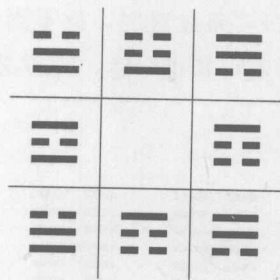
上六，弗遇，过之。飞鸟离之，凶。是谓灾眚。

《象》曰：弗遇过之，已亢也。

解说：䷛小过之䷷旅。小过之旅，皆是外引之卦，而无相交相遇之象，而有过之之象，故曰“弗遇，过之”。“飞鸟离之，凶”者，离为飞鸟，离性上升，故曰飞鸟离之。离與上互兑成睽，与下互巽成鼎，皆属离心之事，又阴阳失配，故曰“凶”。凶即是灾，故曰“是谓灾眚”。《象》曰“弗遇过之，已亢也”者，主卦变卦皆主升，故曰“已亢也”。

小过 之 旅

“小过之旅”小成图

六十三 既济䷾

䷾既济，亨小，利贞。初吉，终乱。

《象》曰：既济亨，小者亨也。利贞，刚柔正而位当也。初吉，柔得中也。终止则乱，其道穷也。

解说：䷾既济，上卦坎，下卦离。坎水性下降，离火性上升，相交于中，既济之象也。既者，已也。济者，成也。既济为已成也。六爻得位，阴阳正配，六十四卦之中，最为完美和谐也。“亨小”者，亨能致于细小之事也。“利贞”者，利于把握珍惜持久也。事的完美之极，必至其相反的方向转化，故曰“初吉终乱”。

《象》曰“既济亨，小者亨也”者，谓既济是亨通的，连细小之事皆是亨通的。“利贞，刚柔正而位当也”者，利于坚持把握这个极为美好的时机和职位，因为六爻得位，阴阳正配，向心相交也。“初吉，柔得中也”者，既济下卦离，离为文明，阴爻居中，柔得中而吉也。“终止则乱，其道穷也”者，外卦坎，坎险也，为小人；君子之道穷，则小人之道兴，故“初吉，终乱”也。

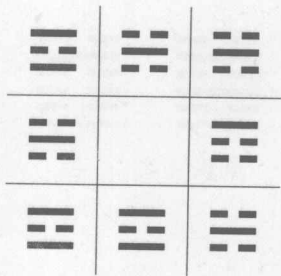
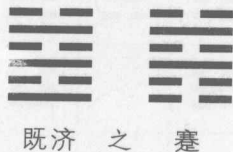
《象》曰：水在火上，既济。君子以思患而豫防之。

解说：䷾既济，六爻得位，阴阳正配而向心相交，最为完美和谐者也。正是安而勿忘危，治而勿忘乱，故在此指出，君子以思患而豫防之。既济外卦坎，为思，故曰“思患”。内卦离，离为戈兵，为灾，故曰“豫防”。

初九，曳其轮，濡其尾，无咎。

《象》曰：曳其轮，义无咎也。

解说：䷾既济之䷾蹇。“曳”，牵引也。坎为轮，艮为尾。既济之蹇，艮为手与下互坎轮连接，曳其轮之象；艮为尾在坎中，又为濡其尾之象。故《象》只曰“曳其轮，义无咎也”，而“濡其尾”已具其中。“尾”当指车尾，方与前句相联系。解者有与“狐”相联系而作“狐尾”解，似不合理也。“曳其轮”也，车之重点在轮，轮近空虚之处（离中虚）而曳之就实，已得正也，而车尾遭湿，是其次要也，故曰“曳其轮，义无咎”也。无咎者，无过错也。

“既济之蹇”小成图

六二，妇丧其茀，勿逐，七日得。

《象》曰：七日得，以中道也。

解说：䷾即济之䷄需。“茀”有多说：一妇人头巾，二妇人车前帔，三路中杂草，四妇人首饰。今以“妇人首饰”解之。

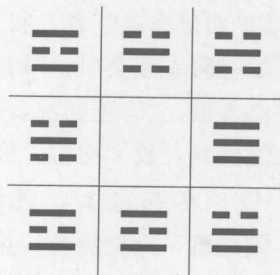
义为：妇人失掉了首饰，不用寻找，七天就会得到的。

六二，离为妇，动变乾为首，离为目，为丽，合观即为首饰；外卦坎为盗，为失，“妇丧其茀”之象。“七日得”者，变震，坎降乾升，向心入内为“得”，故曰“勿逐”也。何以断曰“七”日得呢？因离数六，动变乾数一，合之共七也，故曰“七日得”。

《象》曰“七日得，以中道也”者，这个数位“七”，是从“中”爻变化之道而得出的。离之中爻变成乾之中爻，离的天地数六，乾的天地数一，两者相加共“七”数。

既济 之 需

“既济之需”小成图

九三，高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

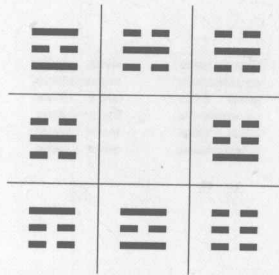
《象》曰：三年克之，惫也。

解说：䷾既济之䷂屯。高宗，殷王也，名武丁，庙号高宗。鬼方，国名，严允（獬豸）部落之一，在西北地区。从卦象上看，艮为“高宗”，坎为“鬼方”。艮数三（天地数），坎为小人。此爻辞说：殷高宗出兵征伐鬼方，三年取得了胜利，后也不用小人。

《象》曰“三年克之，惫也”者，既济之屯，屯上互艮为高宗，为三年克之，坎为鬼方不见，屯外卦坎，内卦震，震动伐征之劳，坎为劳卦，故曰“惫”也，疲劳了。小人勿用，坎为小人，亦同鬼方而不见，故曰“勿用”。

既济 之 屯

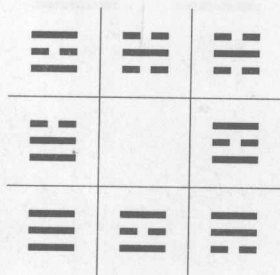
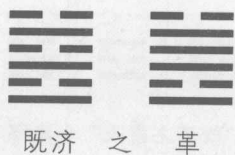

“既济之屯”小成图

六四，繻有衣袽，终日戒。

《象》曰：终日戒，有所疑也。

解说：䷾既济之䷰革。繻，彩色的丝帛。袽，败衣。从卦象上看，既济之革，革上互乾为衣，下互巽为丝，内卦离，丽也，为华丽彩色之衣；革上互乾为衣，外卦兑为毁折，合看为破败之衣，为“繻有衣袽”之象。“终日戒”者，身着华丽之衣，终日戒惧，防其脏坏破烂也。此为四多惧之位。合“革，去故也”之规律。《象》曰“终日戒，有所疑也”者，并未达到破烂污损，只是惑疑如此而已。示人提高警惕，有备无患而已。

“既济之革”小成图

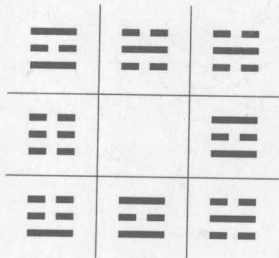
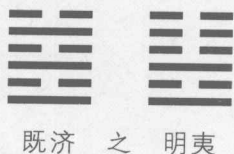
九五，东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

《象》曰：东邻杀牛，不如西邻之时也。实受其福，吉大来也。

解说：䷾既济之䷔明夷。“禴”同“杓”，古代宗庙四时祭之一。春曰祠，夏曰禴，秋曰尝，冬曰丞。“煮新菜而祭曰禴祭”，薄祭也。

“东邻杀牛”者，既济九五动变明夷，上互震为东邻也，外卦坤为牛，下离为戈兵，成明夷诛也，为杀牛，故曰“东邻杀牛”也。“不如西邻之禴祭”者，东与西对，则西邻不言可知。禴祭，夏祭也。离为夏祭。“实受其福”者，下互坎成既济，阴阳正配而向心，故曰“实受其福”。

《象》曰“东邻杀牛，不如西邻之时也”者，东邻杀牛，不是用来祭祀，而是用以显示其生活富裕。不如贫困西邻用薄物祭祀之虔诚，实受其福，而吉大来也。

“既济之明夷”小成图

上六，濡其首，厉。

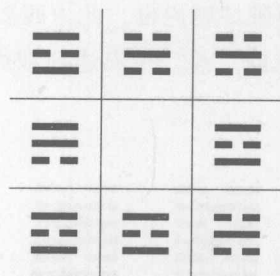
《象》曰：濡其首厉，何可久也。

解说：䷾既济之䷤家人。濡，沾湿。小雨淋在头上，不可长久，久则不但头部淋湿，全身将湿。厉，危也，不然会生病的。故《象》曰“濡其首厉，何可久也”。

既济之极，渐向未济转化也。

既济 之 家人

“既济之家人”小成图

六十四 未济䷿

䷿未济，亨。小狐汔济，濡其尾，无攸利。

《彖》曰：未济，亨，柔得中也。小狐汔济，未出中也。濡其尾，无攸利，不续终也。虽不当位，刚柔应也。

解说：䷿未济。上卦离，下卦坎，离上升，坎下降，离心之式。与外引之式同类，故曰“亨”也。“小狐汔济，濡其尾”者，“汔，几也，近也”，因己“濡其尾”，“无攸利”也。皆因六爻失位，须阴阳正配而离心，水火未济也，故总断之曰“无攸利”也。

《彖》曰“未济亨，柔得中也”者，六五阴柔得中，未济故曰亨也。“小狐汔济，未出中也”者，坎为小，为狐，近济而未济，因未出中，坎之主爻正值下卦之中，小狐正在濡其尾之时也。“无攸利，不续终也”者，无所利，未济者六十四卦之终，未济之后无继续连接之卦也。可知卦非循环之论也。六十四卦，有乾卦之始，未济之终也。何有续之哉？明文“不续终也”，何等明白晓畅哉！然则未济一卦，虽全不当位，而刚柔应也。六十四卦之中，阴阳全反应者，唯此一卦。

《象》曰：火在水上，未济。君子以慎，辨物居方。

解说：䷿未济，离在上卦主升，坎在下坎主降，离心不交，水火不相济，故名未济。此离心不顺之时，圣人特示之一个“慎”字，要“辨物居方”，不可粗心大意，随声附和。“辨物”者，辨别事物之宜否？取离卦之明也。“居方”者，居处之方法与方向也。当居于恰当方位也。

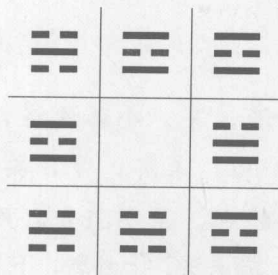
初六，濡其尾，吝。

《象》曰：濡其尾，亦不知极也。

解说：䷿未济之䷿睽。坎水初爻动变兑泽，“濡其尾”象，初爻为尾，坎为阴中一阳动亦象尾。背后为阴，尾动为阳，故象坎为尾也。“吝”者，阖户谓之坤，向心与内引皆为吝。上互坎，下互离，阴阳得配而向心，故为“吝”也。吝者，由吉转凶之中间阶段也。“濡其尾，亦不知极也”中之“极”者，尽头也。谓濡其尾之后，不知何时以濡其首也？

未济 之 睽

“未济之睽”小成图

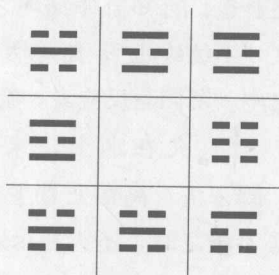
九二，曳其轮，贞吉。

《象》曰：九二贞吉，中以行正也。

解说：☲未济之☲晋。坎为轮，临离中虚，故曰“曳其轮”。牵引其轮使正行不虚，故曰“贞吉”。晋者，进也，曳轮使正，故《象》曰“九二贞吉，中以行正也”。

未济 之 晋

“未济之晋”小成图

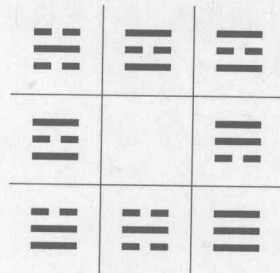
六三，未济，征凶，利涉大川。

《象》曰：未济，征凶，位不当也。

解说：☲未济之☲鼎。“未济，征凶”者，未济六三互离，离为戈兵，动变互乾，战乎乾，故为“征”。未济本离心，征战必败，故“凶”。因其“征凶”，故“利涉大川”而转移之。《象》曰“未济征凶，位不当也”者，阴居阳位，故“不当”位也。

未济 之 鼎

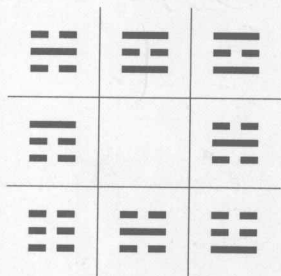
“未济之鼎”小成图

九四，贞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年有赏于大国。

《象》曰：贞吉悔亡，志行也。

解说：䷿未济之䷃蒙。“贞吉，悔亡”者，贞正也，贞固也，坚定不移，取得胜利而无悔也。“震用伐鬼方”者，蒙之下互震，动用蒙之上互坤成师，以伐蒙下卦之坎为鬼方也。“三年有赏于大国”者，蒙上艮数三，蒙内上下互复为赏，复者回报以赏也。蒙上互坤为“国”，组成“三年有赏于大国”也。

《象》曰“贞吉悔亡，志行也”者，取得胜利，如愿以偿而悔无也。

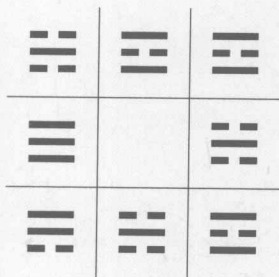

“未济之蒙”小成图

六五，贞吉，无悔，君子之光，有孚，吉。

《象》曰：君子之光，其晖吉也。

解说：䷿未济之䷅讼。“贞吉，无悔”者，坚定不悔而吉也。“君子之光，有孚，吉”者，重点在一个“孚”字。孚者，信也。孔子曰：“自古皆有死，民无信不立。”君子之光辉，在于“守信”中来，“贞吉”二字已示之也。未济外卦离中虚，为孚，为火，为光辉，动出乾健贞吉之君子也。象曰“君子之光，其晖吉也”，重在离卦光辉之吉象也。

“未济之讼”小成图

上九，有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。

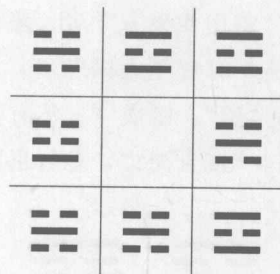
《象》曰：饮酒濡首，亦不知节也。

解说：䷿未济之䷧解。“有孚于饮酒，无咎”者，由于彼此有信用相聚而饮酒，是无过错的。“濡其首，有孚失是”者，由于信得过而相聚饮酒，本是无过错的，但是因

为饮酒醉得满头湿淋淋的，这又是信得过的相聚饮酒的不是了。看来有信用也不是全对的。“濡其首，有孚失是”啊！《象》曰“饮酒濡首，亦不知节也”，不知节制，狂饮贪杯，则不济其事了。

未济 之 解

“未济之解”小成图

《系辞传》正解

《周易·系辞传》是“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶”的说明。文辞古雅，理论简洁，言中有秘，秘中有诀，非刻意追求、矢志参悟者而不可得。昔解者每以优美而空洞的大道理形于笔墨，读之确能使人心旷神怡，若有所得，究其实际，则仅存空理而难具实用。

《周易》学说，是从应用中发展起来的，绝非空洞哲理，而有其应用模式。若不知此，则入五里雾中，莫辨东西，有失著者本意，难免隔靴搔痒，焉不望洋兴叹！

经数十年之研究，发现易传古法，言之凿凿，通过实验证明，不但往往偶中，令人惊喜不已，且与《系辞》若合符契。因知《系辞》之文非普通文字，别有一番奥秘。大道无私，不敢隐秘，特写所悟所得留与知音共赏之！

上 篇

第一章

天尊地卑，乾坤定矣。

天地即乾坤，乾为天盘，坤为地盘。以尊卑配天地，此“天地盘”是易学应用之基本模式，也是易学之根本学理。“法象莫大乎天地”、“与天地相似”的“天地盘”模式，是圣人“立成器以为天下利”的发明。故开宗明义，首言“天地盘”。

卑高以陈，贵贱位矣。

承前句“天尊地卑”以明“天地盘”上下尊卑即“贵贱”之位，也即是“圣人之大宝曰位”的重要定位问题。

动静有常，刚柔断矣。

天盘主动，地盘主静（视运动）。“乾刚坤柔”，乾为天为刚为动，坤为地为静为柔，天恒动，地恒静，故曰“动静有常”。乾为刚，故刚表天盘之性；坤为柔，故柔表地盘之性。动静刚柔，皆是阐述天地盘功能之情形。

方以类聚，物以群分，吉凶生矣。

此很明确，前文简要地讲述了天地盘的制定，此文接着阐述天地盘应用中的要点，判断吉凶的方法。“方以类聚”者，方即是方法与方向，是判断吉凶的定点，即是指问什么事情就看地盘什么宫位，一般所谓的“用神”位置。如问病看坎宫（指地盘位置。地盘称宫，天盘称卦。以下同此），问财看巽宫，问书信看离宫，问考试为文看坤宫，问父看乾宫，问母看坤宫，问失盗看坎宫，问门向看艮宫，等等。这就是“方以类聚”之所指。“物以群分”则是指天盘所得为何卦象，即在所问事之用神宫上天盘中所得之卦为何卦。如得乾卦，即为君，为父，为玉，为圆，为马；得坤为文，为众，为牛，为顺……如得巽卦，即为风，为木，为长女，为绳直，为工，为白……“天垂象，见吉凶”即是以地盘为问事之坐标，天盘卦为断吉凶之卦象。

如问病，看坎宫之上得何卦。若得震卦，震为足，为肝。若得兑卦，兑为口，为肺。若得艮卦，艮为手，为背，为鼻。至于病体吉凶，再用刚柔相推之法层层追索，定出吉凶，故曰“吉凶生矣”。

在天成象，在地成形，变化见矣。

在天盘之卦称象，象是动态的，天体运动从未停止过，确实没有固定的、不变的位置，因而天盘卦是没有固定的整体的模式，故曰“在天成象”。但地盘相反，永远不变，成为固定的九宫八卦模式，故曰“在地成形”。由于天地刚柔动静之不同，圣人“法天则地”制定天地盘两盘之模式各异。正由于一动一静，一恒一变，模拟乾坤之形象，满足了乾坤变化之易理，故曰“变化见矣”。

是故刚柔相摩，八卦相荡。

刚柔，指天地盘。“动静有常，刚柔断矣”即天动地静，天地盘相对运动，如相摩之式。天盘有八卦，地盘有八卦，天盘之卦数有八，不一定八卦全有，或此卦多彼卦少，总有八个卦，这八卦是从“相荡”而来。“荡”字很形象，即是动荡像波浪般逐渐延伸弥漫而展开，即是“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶”的“八卦而小成”的结构公式排列而成，与地盘九宫八卦重合，而地盘取文王卦位，永恒不变，以观变化。“是故”二字，明确的是承接上文天地盘排卦形式的承接词。

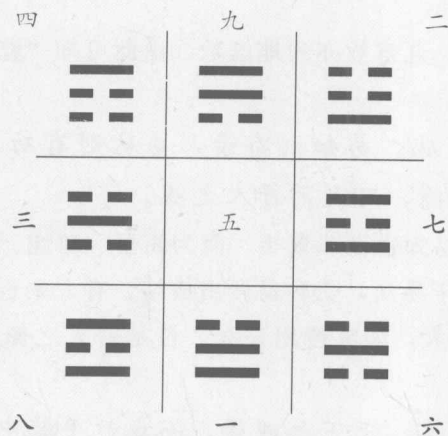
鼓之以雷霆，润之以风雨。日月运行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。

这是上文“八卦相荡”之说，也是明确指出天地盘中由这八个卦组成，而各有其用。“鼓之以雷霆”者，震为雷，艮为霆，霆为电闪也，此震艮二卦之义在“鼓”。“润之以风雨”，巽为风，雨为泽，巽兑二卦之义在“润”，故曰“润之以风雨”。“日月运行，一寒一暑”，日为离，坎为月；离为暑，坎为寒，此坎离二卦之义在寒暑往来也。“乾道成男，坤道成女”者，乾统三男，坤统三女。此乾坤二卦之义在统男女功上，于

是震艮巽兑离坎乾坤八卦备，为天地盘中卦象亦无遗也。

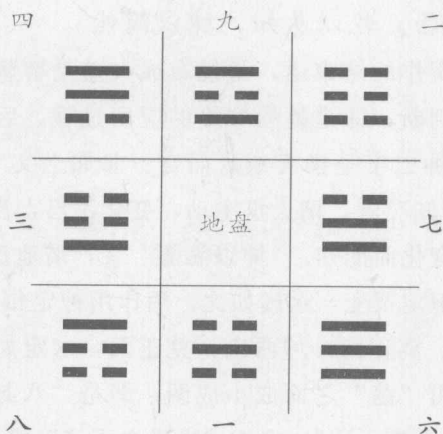
乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以简能。

此是天地盘布成之后所作的结束语，是说布成天盘是智慧的大大开始，但还要应用地盘才能完成对事物的判断，即是乾始坤终的应用过程。后文接着赞誉天盘简易的特点与功能作用。此乾坤二字是指天地盘而言。非如上文“乾道成男，坤道成女”指八卦中的乾坤。“乾以易知”者，谓天盘主动，变化不已，没有定形，正由于天象的变化方能测知事物，是因变化而能知。“坤以简能”者，谓地盘主静，以简要而能显其功能。地盘不动，卦位也恒定不变，永远如此，用作用神定位坐标，乾西北，坎正北，艮东北，震正东，巽东南，离正南，坤西南，兑正西，永定如此。而天盘八卦是由大衍数筮成一个六爻卦体，再“荡”之而成小成图，即是“八卦而小成”之图，没有固定的卦象，“不可为典要，唯变所适”。今用“中孚之既济”排成如下：

“中孚之既济”小成图

按上为阳下为阴，左为阳右为阴，前为阳后为阴的阴阳顺序，将“中孚之既济”展开，与地盘九宫八卦相重合，隐去地盘，不予写出。由图可见，乾宫坎，坎宫兑，艮宫离，震宫坎，巽宫艮，离宫巽，坤宫震，兑宫离。（地盘称宫，天盘称卦，余仿此）

地盘用八卦固定不变，九宫数亦为地盘数，由此可知“乾以易知，坤以简能”的高度抽象概括了。

易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大，可久则贤人之德，可大则贤人之业。

易为易位、变化、容易知道而非繁难。简为简要、单纯、便于应用而不复杂。因为易知，就便于亲近，由于易从，就容易做出成绩，有人亲近，则可传用长久，容易做出成绩，则可以不断壮大，能够传用长久，自是贤人之德，可以壮大自是贤人之事业。

易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

此总论天地盘方法之简易，而能包罗天下之理，这是“法象莫大乎天地”取法“天地”制成器，立天地盘模式的结束语，亦是赞颂天地盘模式“易简而天下之理得矣”，又说“成位乎其中矣”。这是多么鲜明畅快啊！

第二章

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶。

第一章阐述天地盘应用模式，接着第二章即讲“设卦现象，系辞焉而明吉凶”之法。“圣人”当是指筮卦者，即占筮家。《史记·日者列传》贾谊所言“古之圣人，不居朝廷，必在卜医之中”可证。至于设卦方法，不知古有多少种，但在《系辞》中只有“大衍筮卦”法的记载，将在“大衍”一章中详述，此不赘。此又明言“设卦观象，系辞焉而明吉凶”，指出“观象系辞”，其“观象”确是判断吉凶的关键，“八卦以象告”，因而这个“象”字即是用八卦来反映的。故后文说了一连串的“象”字，解者每

仅言其义而略其“象”，未尽落实。

刚柔相推而生变化。

刚指天盘，柔指地盘，是与“在天成象，在地成形，变化见矣”相一致的。是在应用大衍数筮出一个六爻整体卦象，包括变爻或无变爻在内，即是在“十有八变而成卦，八卦而小成”之后，按所布之天地盘中推演，得出各种不同的变化。“刚柔相推”者，例如假设以问病为例，按前“中孚之既济”小成图为例，问病看坎宫，坎宫天盘为兑，兑为肺，当是肺上病；又看地盘兑宫，兑宫之上天盘为离卦，离为火，又看离宫地盘之上天盘为巽卦，巽为风，得出肺上风热之象。“刚柔相推”是应用天地盘推断的方法之一，可见其变化之必然与自然。

是故吉凶者，失得之象也。

“吉凶者，失得之象也”，有“象”可观，自是设卦观象的具体内容。吉者，是阴阳“得配”之象；凶者，是阴阳“失配”之象。是吉为得，失为凶，向心得配为吉，离心失配为凶，皆从卦象中来，阴阳中定。后文“爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生，凡易之情，近而不相得则凶，或害之，悔且吝”，皆有卦象可观，非徒空语也。

悔吝者，忧虞之象也。

悔者吉之惭，吝者凶之惭。悔为往，吝为来。由近至远为往为忧，由远至近为来为虞。虞者乐，而乐以防忧也；忧者慎，慎而谨以终无咎也。“远近相取而悔吝生”者，亦即外引之卦为悔，内引之卦为吝，仍有卦象可以观而识之。

变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也，六爻之动，三极之道也。

此自解析“刚柔相推而生变化”，刚柔指天盘地盘之运动，产生昼夜循环之象。“六爻之动，三极之道也”者，是推将一个筮得的六爻卦体，一分为二，取三爻为一个极，为一个单卦。这里为什么这样说呢？一卦六爻，用三爻为极，自成两个三爻单卦，其实并非只此两个三爻单卦，它还包括了上下两个互卦，仍是从“三极”中动出。一个六爻卦体，用三极之道可以动出四个卦来。有了四个卦，就必然应有这四个卦的排列程序，这是阴阳层次向空间展开的一套规律，而有上下左右的自然顺序，故下文有“是故君子所居而安者，《易》之序也”之文。

是故君子所居而安者，《易》之序也；所乐而玩者，爻之辞也。

“是故”二字承接前文而发。“三极”之道排出八卦九宫之序，而观象系辞，得出吉凶悔吝之判断。

是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占，是以自天祐之，吉无不利。

此节谓君子观象玩辞，观变玩占，用易学帮助自己，指挥自己，保护自己，壮大自己，实际是靠自己的智慧发展自己。所以说是：“自天祐之，吉无不利。”自者，自

己。天，乾为天，为首。即自己的头脑保护自己，故能吉利也。此火天大有上九爻辞也。

第三章

彖者，言乎象者也。

“彖”应是指《彖传》内容，“彖者，断也”。是将一个六爻为整体的大象一刀两断，变成“六爻之动，三极之道也”，成为两个三爻单卦。会意取象，说明一卦之义，首以卦象为准，故曰：“言乎象者也。”又曰：“彖者，材也。”古材、才、财、裁通，裁与断意同，即是将一个整体裁断为两截。观其《彖传》形式颇合符契。

爻者，言乎变者也。

爻，每卦六爻，六十四卦共三百八十四爻。一卦六爻之中，可爻变，可爻不变；可变一爻，可变多爻，可变任何爻。爻变即卦变，故爻之义在“变”，爻有爻辞，是易爻占筮示例范本，“不可为典要，唯变所适”。

吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也。

吉为得，凶为失，悔吝是小有不利，无咎是善于弥补过失与缺点。前章是言吉凶悔吝之象，未言无咎之象。此章乃言吉凶悔吝之义，增加了一个“无咎”，并谓其为“善补过也”。由是可知，阴阳得配或向心阖式为吉，阴阳失配或离心辟式为凶；阴阳得配内引为贞外引为胜，阴阳失配内引为吝外引为悔。凡本卦与变卦阴阳得配为“无咎”，得其平衡也。故曰“善补过也”。

是故列贵贱者存乎位，齐小大者存乎卦，辨吉凶者存乎辞。

贵贱从卦位上定，大小从卦形上辨，吉凶看易辞中断，有圣人判断的吉凶可参考。

忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。

悔者吉之渐，吝者凶之渐。吉凶两极端为易明，唯悔与吝居吉凶之中间，可向吉方转化，亦可向凶方转化，一念之间，不易把握，最令人担忧，所以说“忧悔吝者存乎介”。介者中介，易生偏颇，故令人忧之。震，动也。动而无咎，必当从吉方转化，悔者吉之渐，故曰“存乎悔”。咎者过恶也，无咎者无过恶也。此论吉凶悔吝无咎之义如此。

是故卦有大小，辞有险易。辞也者，各指其所之。

“是故”二字承接前文而阐述。“卦有大小”，前人解作阳卦为大，阴卦为小。我认为大、小当是卦形上辨，并非从属性上认。大指大象，即以一个六爻整体视之，大象是也。小，指小象，将一个六爻整体卦，从中断开，成为两个三爻卦，小象是也。用“三极”之道，一卦可得四个单卦，也正是撰写易辞的依据。“辞有险易”，是指卦辞与爻辞中各有险易之不同，但都是根据卦爻各自的情况而拟出的。此章阐明易学吉凶悔

吝无咎等判断之通例及其意义。

第四章

《易》与天地准，故能弥纶天地之道。

“法象莫大乎天地”，立成器以为天地盘来模拟天地，反映天地的变化，故与天地准，而与天地相似，自然包罗了天地间的一切道理了。

仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。

易学取法天地，从仰观俯察，精心总结。

高度抽象，仰观天文，荡成八卦以象天盘；俯察地理，制出九宫以象地盘。《周易》只用天地二盘，不另设人盘者，天人合一，人是一小天地，天地盘合一即人盘之用，易为人所应用，故不另设人盘，而人盘已具其中也。

原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。

此节承接前文，盛赞《易》之功能，而于死生游魂鬼神之事皆不外其理，皆可知其情状。

与天地相似，故不违。知周乎万物，而道济天下，故不过。旁行而不流，乐天知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱。

此谓法天则地，立成器以为天地盘来模拟天地之道，而不违背自然规律之奥秘。易学的功能在于揭示万物的规律和奥秘，因此，易学之道可以适应天下人之应用，并非夸张与过分。哪怕旁门左道流行，也不同流合污。只乐于天地之道而不会产生忧虑，所到之处或所居之地广行方便，普结善行，忧人之所忧，无慢人之所敬，则人皆爱之，也是学《易》者应有的修为。

范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

此谓用天地盘模拟天地之道并不夸大，能曲尽事物而不会遗漏，通过天地变化之观察而取得知识。这个奥秘，是无方所、无体积、无局限的。此是赞颂天地盘功用之妙！

第五章

一阴一阳之谓道。

唯此“道”字各教通用，各类通用，最难注释。《易》以“一阴一阳之谓道”，是易家言，非道家言，亦非儒家言。故以阴阳得配为吉，失配为凶，故曰“一阴一阳之谓道”，孤阴寡阳则非道也。

继之者善也。

阴阳相继则事物成，故“善”。孤阴寡阳则事物绝，非道也。

成之者性也。

事物之成败，在于悟性，有悟性则事可成，道亦可成。性犹智能也。

仁者见之谓之仁，知者见之谓之知。百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。

大道之奥秘，在平凡的事物中，人每不悟，百姓日用而不知，事业与学的成功，又的确全在人之“悟性”。而有仁者见之谓仁，智者见之谓智的不同，全在于悟性之所及，智能之有差异也。

显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉！

“显诸仁”是表现出各种良好的思想行为，在易学应用上就要深藏不露。前人有“知易不言易”之训，鼓舞着事业的前进，避免不必要的忧虑，这样应用易学能起到对事业更为有益的作用。

富有之谓大业，日新之谓盛德，生生之谓易。

大业即是富有，盛德是不断创新，易是生生不已，没有穷极。

成象之谓乾，效法之谓坤。

“八卦以象告”，故“象”以表示卦象，八卦相荡，布出小成图，就是天盘。天盘称“乾”，“坤”是地盘，只是效法天盘之取用而定出地盘。乾坤即天地盘，是圣人所“立成器”。

极数知来之谓占。

极者，数极于十，爻极于六，用大衍之数五十，极尽天地之数五十有五，筮得一个六爻卦体，用以占测未来，故曰：“极数知来之谓占。”王弼曰：“演天地之数所赖者五十也。”即是“极数知来之谓占。”

通变之谓事。

用所筮卦象与所问事物相结合，作出吉凶的判断，这就需要“通变”的功夫。所谓“一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通”，即用“阖辟往来”四象以定“吉凶悔吝”，示人以趋吉避凶之事也。

阴阳不测之谓神。

神者，无影无形，无方所，无定体，充满空间而不占据空间，阴阳而不可测，妙万物而为言也。

第六章

夫《易》，广矣大矣，以言乎远则不御，以言乎迩则静而正，以言乎天

地之间则备矣。

此赞《易》之广大，不论远近，皆无敌对而静正。若言天地之间，则完全可从天地盘中体现无遗了。是又一次赞颂天地盘功能的阐述。

夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。

乾，即“天盘”，代表天。“其静也专”，“专”，专一，即天地盘某一宫或几宫。天地盘卦象与卦位相同，或叫“伏吟”，如地盘坎宫之上天盘也是坎卦，艮宫之上天盘也是艮卦等。震在震宫，巽在巽宫，离在离宫，坤在坤宫，兑在兑宫等（但绝无八卦同时出现相同者），这即是天盘静而不动，体现出天地盘八卦专一之象，故曰其静也“专”。“其动也直”者，“直”谓“直接”、“直线”运动关系，不论何卦动何方，皆以直接推论，此大方无隅，大而无外，故称“大生焉”。

夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。

坤，即地盘，代表地。“其静也翕”，“翕”为收敛，为关闭，众物蓄藏于其中。地盘为用神宅舍，静而不用时，则收敛闭藏，故曰：“其静也翕”。当用神启用到时，则打开其门，任人选用，故曰“其动也辟”。其中蓄象甚众，所以叫做“广生焉”。

广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

广大配天地，落实到天地盘应用上，已如前文。“变通”配四时，“一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通”，乃指“阖辟往来”四象。即以此“四象”配“四时”。“阖户谓之坤”，冬也；“辟之谓之乾”，夏也。春阳升为往，秋阴降为来。由是可知，“辟与往为阳，阖与来为阴”，阴阳之义配日月。天地盘立法之简易，其法甚简而美好，而配“至德”之称，体现了易学的特色。

第七章

子曰：“《易》其至矣乎！”夫《易》，圣人所以崇德而广业也。

《易》是最高的学问，《易》是圣人崇德而壮大事业的学问，并非空洞文辞，是有具体方法的。

知崇礼卑，崇效天，卑法地。天地设位，而易行乎其中矣。

崇为高，卑为下，知高敬下，高以下为基。崇效天，卑法地，以天地盘配之，天地盘设立后，易理即在天地盘之中体现出来，故曰“天地设位而易行乎其中矣”。此反复阐明天地盘成器的易学功能。

成性存存，道义之门。

此承接“天地设位，而易行乎其中矣”而来，“成性存存”者，是说天地盘布成，所问事物性质的存在，已存在于天地盘中了。“道义之门”者，天地盘是讲述义理之门户，故曰：“乾坤其易之门邪。”

第八章

圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。

此节阐述象之定义，包含了天下事物精微深奥的内容在内，用卦象来形容。所谓“是故易者象也，象也者像此者也”。因而“象”在易学中是属于易学的主体，著者特别提出这个微妙而深奥的定义，以便对“八卦以象告”有一个明确的认识。

圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。

此言“爻”的定义与作用。“爻者效天下之动也”，是圣人观察动态情况与社会所行的典章制度相会通，作出吉凶判断，写成交辞，作为示范参考。

言天下之至赜而不可恶也，言天下之至动而不可乱也。

天下事物复杂而微妙，自有头绪，不可迷惑与厌恶。虽然复杂，有易学爻象之法，可以探索其规律，得出最佳选择来。

拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。

此言语言当谨慎，不可信口开河，必须深思熟虑后才发表。行动当慎重，研究妥当之后方实施，这样作“崇德而广业”就能成功！就能得到有利的变化发展。以上阐述了“象”与“爻”的定义，是为了用“象”与“爻”来描述复杂而微妙的事物，指导正确的言与行，谋求事物变化的正规化，达到预期的成功效果。下面更进一步作出爻象与事物之间的有趣说明。

“鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。”子曰：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎！居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎！言出乎身，加乎民，行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机。枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？”

此释中孚九二爻辞之义。

中孚九二爻动变益。中孚卦象大离（合并同性爻），阳主动阴主静，像飞鸟。两阳爻主动像双飞翼，中阴爻像鸟身不动主静。鹤为飞鸟，其色白，中孚为巽兑，故为鹤。九二爻动变益，兑为口，二爻动变震，鸟口动者“鸣”之象。互坤为阴，鸣鹤在阴之象。动变益，巽下降震上升，阴阳得配而向心相交，“其子和之，我有好爵，吾与尔靡之”之象。触类引申，相互呼应，有志同道合之义。兑变震，兑为言，震为行，有言行之事，鸣为言，和为行，故曰“言行君子之枢机”，其象与义理一致如此。

中孚 之 益

“同人，先号咷而后笑。”子曰：“君子之道，或出或处，或默或语。二人同心，其利断金。同心之言，其臭如兰。”

此释同人九五爻辞之义。原有“大师克相遇”一句未引用。

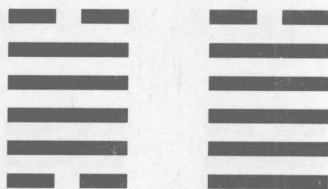

同人 之 离

同人九五爻动变离，离为心，变离又一心，同心之象。互兑为口为言，互巽为近利市三倍，为利。巽又为臭，为兰。乾为金为玉，变离互兑为毁折，断金之象。故有“二人同心，其利断金，同心之言，其臭如兰”之辞也。

“初六，藉用白茅，无咎。”子曰：“苟错诸地而可矣。藉之用茅，何咎之有，慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也，慎斯术也以往，其无所失矣。”

此释大过初六爻之义。

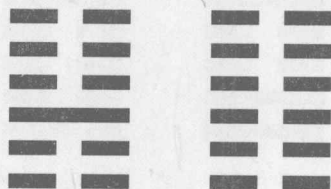

大过 之 夬

大过初六爻动变夬。藉同借，又为垫。巽为借，借了要还，有进退之象，故巽为借，为茅，为白。大过变夬，为阴阳得配而向心，故曰“无咎”。其义在凡事不可草率，要取谨慎态度办事，方可不犯错误而无所失。

“劳谦君子，有终吉。”子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功，下人者也。德言盛，礼言恭，谦也者，致恭以存其位者也。”

此释谦九三爻之义。

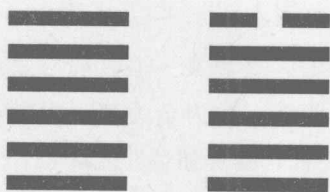

谦 之 坤

谦九三爻动变坤，谦卦阴阳得配而向心，故吉。互坎为劳，互震为动，变坤为顺。谦卦阳少阴多，以柔制刚，形弱而质强，有高而居下之寓。艮为山为高，坤为地为下，山居地下，曰谦。有雷之壮，有坎之智，有艮之成，有坤之顺。以一“恭”字则化敌为友也。常曰谦卦六爻皆吉，实则谦卦内三爻称吉，外三爻称利。

“亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

此释乾上九爻之义。

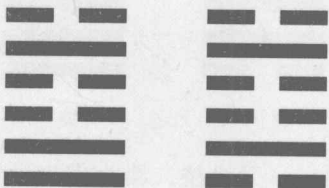

乾 之 夬

乾上九爻动变夬。此子曰一节属文言重复。乾为天已高也，居其上爻，则高亢至极，上卦升下卦升，外引为悔也。

“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶，君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成，是以君子慎密而不出也。”

此释节卦初九爻之义。

节 之 坎

此节初九变坎，以言语则注意保密，以行动则藏身不露，此慎言行之事。节为节制，坎为隐伏，以不出户庭，则言语与行动皆得慎密而无咎。

子曰：“作《易》者其知盗乎？《易》曰：‘负且乘，致寇至。’负也者，

小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫，《易》曰‘负且乘，致寇至’，盗之招也。”

此释解六三爻义。

解 之 恒

此解卦六三爻动变恒卦。“负且乘，致寇至”之辞，简略难明，虽有文言之解说，亦很难弄清楚，重点在“负且乘”三字上，其难点在“乘”字上。既曰“乘也者，君子之器也”，明确“乘”字不是动词，但接着又说“小人而乘君子之器”，又将“乘”字作为动词，与“慢藏诲盗，冶容诲淫”怎相一致呢？此文似不好理解。我对原文“负且乘”另作一种肤浅解释为“背信弃义的人有可乘之机”，这样就可以与“慢藏诲盗，冶容诲淫”之说相一致了。

从卦象上看，解，上震下坎，阴阳失配离心。坎为盗，震为动，互坎又互离，坎为盗，震为行动，三爻居坎盗离目之中，小人覬觐之象，故有“负且乘”之撰也。

此章所示七事，一呼应，二同心，三谨慎，四任劳，五孤高，六藏密，七海盗，皆阐述爻辞卦象与应用事理相结合之示范。

第九章

天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。

此节古本在第十一章之首，宋儒以为错节，移置于此。通过研究，原是古人特意分置，别有要义，因此十数不厌其烦而天一地二，天三地四，以至于天九地十者，此乃易数之纲。其用分两途，一为“极数知来谓之占”的“设卦观象，系辞焉而明吉凶”之用，一为“参天两地而倚数”、“参伍以变，错综其数”的预测判断用数法。与普通河图洛书之说不同，故别置他处以避混为一谈之嫌。此亦失传之秘，大道无私，矢心自悟。此与世传河图一与六合，二与七合，三与八合，四与九合，五与十合之五行系统大不相同。天地数则是“天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十”，依次相成，而非如河图间五而合之不同。

天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数，五十有五，此所以成变化而行鬼神也。

天地数之“参伍错综”与“河图数”生成数之分析应用完全不同，这是很鲜明的。“河图数”之应用，只在落实于阴阳五行上即完了，根本不管天数与地数之总合，与天地数之总合，也不管卦象与数之间的统一问题，这是其基本的区别。这里“五位相得而各有合”一句，似乎有其奥秘，它是说明“伍位”，而不是“五数”，既为“相得”而又“各有合”，得是得“数”，还是得“位”？既是讲的“五位相得”，那就应该是得“位”，而得“数”当又是另一问题。何谓“得位”？不就是奇数居奇位，偶数居偶位吗！而又说“各有合”，而不是相加之总数所用之“和”。今列图说明如下：

五位相得式				五位相合式			
阳		阴		阳		阴	
五	数	六	逆	九	顺	二	知
顺	四	知	七	数	七	逆	四
三	往	八	降	五	升	六	来
升	二	来	九	往	三	降	八
一		十		一		十	

参伍以变图

五位相得者，一二三四五六七八九十，奇数得奇位，偶数得偶位，自然之次也。五位相合者，一三五七九，二四六八十，奇数与奇数并列，偶数与偶数并列，即五奇数列在一起，五偶数列在一起，故又进一步指出天数（奇数）二十有五，地数三十，说明从排列中统计之得数如此。具体应用时，以“参天两地而倚数”之法落实，见后详述。“凡天地之数，五十有五，以所以成变化而行鬼神也”者，赞颂天地数乃易数之宗，极尽天地之奥秘，鬼神亦莫能外也。王弼曰：“演天地之数所赖者五十也。”可知天地之数五十有五，乃大衍数之根。

大衍之数五十，其用四十有九。

大衍之数五十，各有解说，将简单明确的道理反而说得莫名其妙。其实大，即是大数，即是“天地之数五十有五”的大数，弃其尾数，只用“五十”，古人善用“去尾法”，在大衍数中已有体现。“衍”字从“行”从“水”，水有三态，液固气三变，大衍数三变成一爻，因以用“衍”。何故“大衍之数五十，其用四十有九”？其一如何？正文未交代。韩康伯引王弼曰：“演天地之数，所赖者五十也，其用四十有九，则其一不用也，不用而用以之通，非数而数以之成，斯易之太极也。四十有九，数之极也，夫无不可以无明，必因于有，故常于有物之极而必明其所由之宗也。”据朱熹《筮仪》，

此一者，即“取其一策，反于桡中”者，也即王弼“不用而用以之通，非数而数以之成”之说。实为每筮一卦必备天地之数五十五策，每筮一爻用大衍之数五十策，反一策于桡中而不用；非无用也，不作分挂揲扚之用，也不重用，而是反于桡中作记已筮一爻记数之用。筮一爻则反一策于桡中，筮全六爻，则桡中六策全，天地之数亦用尽。不能多筮一爻，多则桡中无策可反；不能少筮一爻，少则天地数未尽。不能多也不能少，其设计之精密简要，足见古人之智慧。

分而为二以象两，挂一以象三。

即将大衍之数五十策取起，反一策于桡中后，将这四十九策随手分为两起，叫做“分而为二”。王夫之说“分而无心”，其实并非是“分而无心”，而是“有心分开”，只不过不是主观定数，随其自然的偶得而已。大衍数摄取信息之机，就在于这个“分”字中。筮策，物也，以数而明之；意念，神也，以动作而体现之。心物相合，即“天生神物，圣人则之”。所谓“制而用之谓之法”，以数契心物而有“大衍数分挂揲扚之用”。

以四十九策，随手分开，分而为二，必然二者不可能均称。再挂一以象三，既取象于天地人三才，又为二数均称设计了后补条件。简单的筮法，颇具微妙的内容。

揲之以四，以象四时，归奇于扚以象闰。

一分为二之后，又揲之以四，即四策一揲地先将左手之策揲完，最后一揲不论已足四策，或不足四策，或一策，或两策，或三策，或四策，总之是最后一揲皆取出归于扚。扚，为左手无名指间。奇即尾揲，或称“余数”，是四揲之余，即四时之余，用以象“闰”时，但不是用四除所余。若是四除所余，则尾揲四策者则不应归扚，因无余数可言。揲之以四，以象四时，四时即春夏秋冬也。尾揲即四时之余为闰月之意。

五岁再闰，故再扚而后挂。

前文是左手揲之以四而后归奇于扚以象闰，是已置第一闰之象。右手再揲之以四归奇于扚，仍为象闰。既然左手归扚象初闰，自然右手归扚为“再闰”，这是鲜明的比喻，那“五岁”二字是再闰的必然时间，已经落实在“再闰”之中，就不必再牵强附会了。“再扚而后挂”中，“后挂”指什么事？诸书颇欠明白的解释，“挂”字前面用了“挂一”，这个“挂”字即是挂起来，即是“挂一”之策，“归奇于扚之策”，归在另一处，与揲之以四之正策分别搁置，叫做“后挂”。以上只是第一变结束，将余策挂起来，即拿开，留下正策，再进行第二变，要三变才得出一爻，要十八变才能得出一卦。《系辞》原文仅有一变之说明，其余两变仍是“分挂揲扚”之式的重复而已！

乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四。凡三百有六十，当期之日。

大衍筮法，每三变得一爻，其结果只有四种。一，为老阴之数六，即三变结果得正策六揲，每揲四策，共二十四策。二，为老阳之数九，即三变结果得正策九揲，每揲四策，共三十六策。四，为少阳之数七，即三变结果得正策八揲，每揲四策，共三十二策。

一般用符号，老阳为“O”，表示阳爻动爻。

老阴为“×”，表示阴爻动爻。

少阳为“—”表示阳爻静爻。

少阴为“--”，表示阴爻静爻。

因此，乾卦六爻，每爻 $36 \times 6 = 216$ 策。

坤卦六爻，每爻 $24 \times 6 = 144$ 策。

乾坤两卦相加，共 360 策，“当期之曰”。由是可知，360 策即指周天 360 度。而“当期之日”的“日”字应作“太阳”解。期，即等待，是说周天 360 度等待太阳去运行，走过空间 360 度，需要 365.242216 日，一般粗略计为 365.25 日，实际每一回归年日数为 365 日 5 时 48 分 46 秒。若以 360 策作一年 360 日解，则差数 5 日 5 时 48 分 46 秒，疑非原意。

二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。

二篇，指《易经》上下篇，六十四卦，阳爻 192×36 ，得 6912 策，阴爻 192×24 等于 4608 策，共计 11520 策，代表万物之数。这是根据大衍筮法老阴老阳之策计算列出的。明显的是，少阴少阳之数不见于《系辞》中。

是故四营而成易，十有八变而成卦。

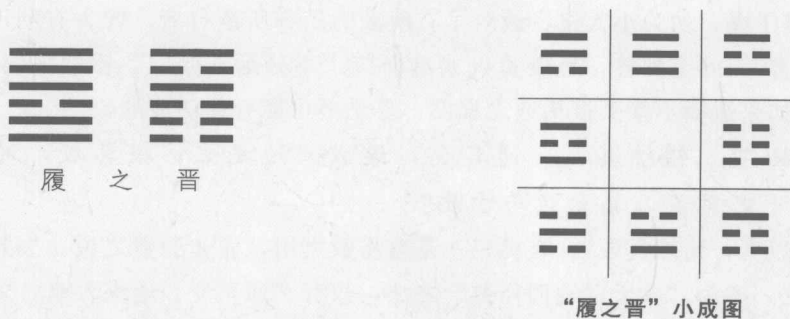
“四营”有两说：一说言筮法中“分、挂、揲、扚”为四营，一说言筮法记爻六、七、八、九，为四营。因“分、挂、揲、扚”仅一变之过程，尚未成爻，还有两次“合策”动作结合“分、挂、揲、扚”才成一爻，焉能仅以此“分、挂、揲、扚”即能成“易”。若以筮法六、七、八、九为“四营而成易”之解亦非合理，因不可能每次皆涉及此四数。唯揲之以四作“四营”解为合理。营者魂也，揲之以四是大衍数法之核心方式。

一爻通过三变，六爻通过十八变。大衍筮法，实际是用“大衍之数五十，极尽天地之数五十五，而成功一个六爻卦体，包括有动爻，或无动爻，以及动任何爻在内，这就是一个太极”。太极是象数之渊，并非空洞名词，包括六十四卦之总变化，极尽 4096 卦在内，实为占筮家之高度提炼总结。

八卦而小成。

“八卦而小成”之句，是在“十有八变而成卦”之后写出的。可当知先有六爻卦体之后，然后才能“八卦而小成”。由是当知“小成”与“大衍”相对。即用大衍筮成一个六爻卦体，然后用小成图将浓缩的六爻卦体展开放大，荡成八卦，即是“八卦成列，象在其中矣”。由是推知，《周易》是先有六十四卦，后有八卦，八卦是在解《易》时从整体分割而成，是解释六十四卦所得出的概率。如果《周易》是先有八卦，然后发展而为六十四卦，当由简至繁，先写八卦在前，后写六十四卦，然何不见八卦的单影？由是可知古人是以整体立论的，一有全有，不可能是两截合成，只能是一体分截。如

人之身，也是一有全有，不可能生脚生头生手生藏腑来合成。只能先有整体，然后解剖分析。故《易》之整体即是“太极”，而小成图又是“太极”之展开。今以图示之“履之晋”如下：

以上是“履之晋”的小成图，是将本卦与之卦，按先为阳后为阴，上为阳下为阴，左为阳右为阴，前为阳后为阴的空间程序展开而成，是为“天盘”。与其“地盘”重合，其下自有“地盘”，隐去未予写出。

引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。

此赞颂小成图触类引申，可以尽天下之能事，并非一般可比。

显道神德行，是故可与酬酢，可与祐神矣。

此更进一步赞颂此法，可以显示“道神德行”，可以应用酬酢，可以助长神妙。是“祐神”而不是“神祐”。由是可知，“八卦而小成”的功能作用真是非同凡响！

子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎！”

此赞誉天地盘演绎，天象主变，地形主化，天地盘结合主变化，刚柔相推而生变化，则知变化之道也。神也者，妙万物而为言也。

大衍数一章很重要，透露了古代易学筮法之用。马王堆出土文物帛书《周易》却缺此一章，但是，其中天一地二至天九地十一节全存，爻题九六与通行本无异，由是可知，帛书《周易》是抛弃大衍筮法，用天地数成卦。小成起卦法，可以帛书《周易》卦序排列为证。

第十章

《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。

易学的应用，有圣人之道四个方面，以言者尚其辞者，文史《易》也；动者尚其变者，哲学《易》也；制器者尚其象者，科学《易》也；卜筮者尚其占者，预测《易》也。只此辞变象占四者而已。“制器者尚其象”，似为据象以制器，其说疑有未妥。应是制器

者以卦象来描述，并非据卦象来制器，不然则似按图纸而施工也。

是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如响，无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此？

易为君子谋，勿为小人谋，故君子有所欲为而有所欲行者，皆为有利于人君之事。“问焉而以言”，问之即答，且应验也如响斯应。不分远近明暗，皆知来物，所谓“神以知来”。如果造诣不能到极精通之程度，那是不可能有此功能的。

参伍以变，错综其数。通其变，遂成天地之文；极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此？

“参伍以变，错综其数”，有奥秘。是言易数之用，而非卦数之说。“错综其数”则有具体方法，实为“参天两地而倚数”之法，故有“通其变，遂成天地之文”之辞。

天地之文即“参天两地而倚数”之法，也即是“错综其数”而得出的所测数量。“参天两地”与“天地之数”密切相关，而有“三分法”与“两分法”相结合应用之妙，非河洛之数法。前章已言“参伍以变”，此章再述“错综其数”之法，以明“参天两地倚数”之说。“参天”者，参，三也，三为奇数，为天，故曰“参天”。三者，上中下也。“两地”者，两，二也，二为偶数，为地，故曰“两地”。“两地”者，升降也。参天者，三分法也。两地者，两分法也。

参天：上为☶艮，☱兑，☰乾也。

中为☵坎，☲离。

下为☳震，☴巽，☷坤也。

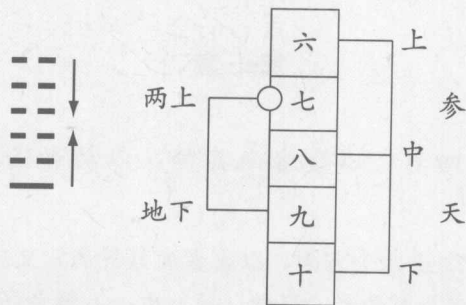
两地：上为☰乾，☳震，☶艮，☲离也。

下为☷坤，☴巽，☱兑，☵坎也。

卦有阖辟往来，得失配偶，数有升降得合。参天两地，错综其数，易数见也。今举例如下：

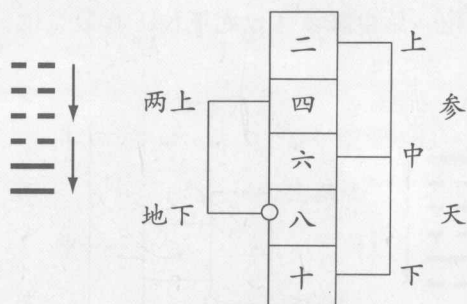
例一：复，“七日来复”。

复：上卦坤，下卦震。以上卦坤定参伍之位，坤卦降，且与下卦震阳得配而向心，定置“参伍得降”之位。六七八九十，五数是也。互坤为阴，两地之属，下卦震，震主升居上，故其数“七”，故曰“七日来复利有攸往”。

七日来复

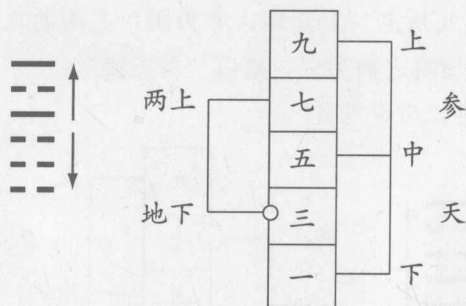
例二：临，“至于八月有凶”。

八月有凶

上卦坤主降，参伍之数逆，上下阴阳失配故用合逆之数。互坤为阴，两地主之，兑主降，故主两地下位，其数“八”。故曰“至于八月有凶”。

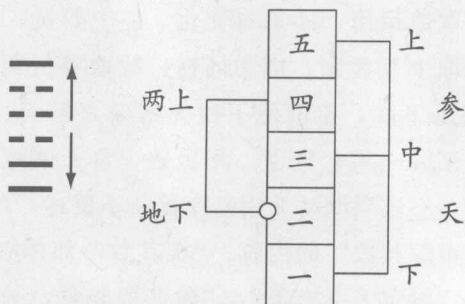
例三：晋，“昼日三接”。

昼日三接

外卦离，离主升，参伍上升顺行之位。下卦坤，坤阴失配，阴阳顺合之位，故主一三五七九。互坎为降，两地之位，下卦坤，坤主降，故主两地下降之数“三”也。

例四：损，“二簋可用享”。

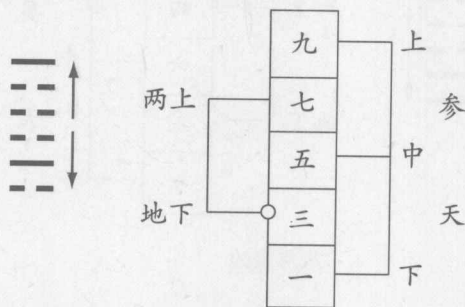

二簋可用享

损，外卦艮，艮主升，参伍之数顺，下卦兑，阴阳得配，主顺得之位，故用一二三四五为坐标。

互卦坤主降，两地之位，兑主降，两地下位，其数二也。故曰“二簋”。

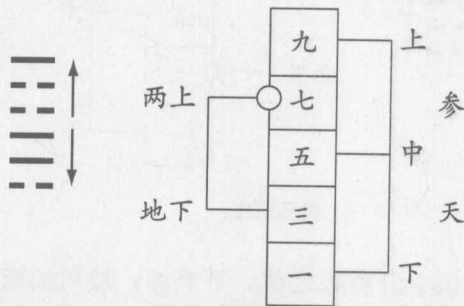
例五：蒙，“再三渎”。

再三渎

蒙，上卦艮，艮主升；下卦坎，为阳，主阴阳失配，上下皆阳，取参伍顺数，相合一列为坐标，一三五七九是也。上互坤，坤为阴，主两地之位；下卦坎主降，为两地下位之数，参天两地而倚得之数为三，故曰“再三渎”。

例六：蛊，“先甲三日，后甲三日”。

先甲三日 后甲三日

此例叙述方法不同，取数运用，亦稍有变化。蛊上卦艮，艮主升，参伍之位亦取升，他卦取下卦相配，此取上互震阳，则为同性，故取参伍顺升相合之列为坐标，取下互兑阴定参两之性，巽卦下降，定两地下位为所倚之目为“三”，取“先三后三以契，巽为进退”之义。先三后三共七日也。此易数“参天两地而倚数”之法明也。至于爻辞中所用之数亦类此，不过当取动爻相参变化，不赘述。

以上为“参伍以变，错综其数”的内容。“极其数”即是极尽天地之数五十有五而得出一个六爻卦，故谓之“以定天下之象”。“象”即卦象，卦象从大衍数极尽天地之数而来。又谓之“太极”。因为六十四卦的变化，可总变出 4096 卦，皆从此太极中来，是象数应用问题，其中变化无穷，非天下之至变，是无能做到的。这都是赞颂象数之

妙与变化之奇。

《易》无思也，无为也。寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此？

此谓占筮者不要有杂念、妄念、欲念，静如止水，方可感而遂通。这是易道功夫，当从“君子以黄中通理，正位居体”做起，可以体验到“畅于四支，发于事业，美之至矣”。

夫《易》，圣人之所以极深而研几也。

《易》，是圣人深入研究的微妙学问，非一般人所能趣、所能知、所能久于其道也。

唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务；唯神也，故不疾而速，不行而至。

此节提出：三至，三唯，三能。

第一节：至精，唯深，能通。

第二节：至变，唯几，能成。

第三节：至神，唯神，能至。

子曰“《易》有圣人之道四焉”者，此之谓也。

此总论易有圣人之道四焉，各皆备三至、三唯、三能也。

第十一章

子曰：“夫《易》何为者也？夫《易》，开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”

此节阐明易学之用为“开物成务，冒天下之道，如斯而已者也”。即是以揭开事物的发展变化规律为任务，是能统摄天下任何事物的道理。

是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。

此赞誉圣人之能力如此。

是故蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡。圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往，其孰能与于此哉！古之聪明睿知，神武而不杀者夫。

蓍，蓍草，大衍筮法所用筮具。德，功能作用。圆而神，即灵活奥妙，变化无穷。卦，卦爻符号。设卦观象，卦成则性定。方，寓静止不变。知，智慧奥秘。六爻之义有易提供，圣人以此洗心退藏于密，观象玩占而知吉凶，与民同患难，藏往知来，不为私利，谁能如此呢？是古之聪明睿智不用武力征服，而使人宾服，威力非同凡响，是真正体验了《易》之用有其战无不胜的效果。

是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德夫。

此乃观天之道而察于民之故，是取“天人合一”之理。“是兴神物以前民用”，是圣人通过仰观俯察发明“神”与“物”相结合，作为预测方法供人所用。蓍草、龟壳，皆物也。人心、动作，皆神也。筮与卜皆是通过人的思维和动作过程后得出结论，作为预测决策、趋吉避凶应用。“以前民用”之“前”，即“预先”之用也，特别指出“圣人以此斋戒，以神明其德夫”。“斋戒”是对自身心灵的洗涤和纯洁功夫。与前文“圣人以此洗心，退藏于密”是一致的。

是故阖户谓之坤，辟户谓之乾，一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通。见乃谓之象，形乃谓之器，制而用之谓之法。利用出入，民咸用之谓之神。

此节是易学中的关键内容，有其精辟的实用价值。紧接着阐述《易》的目的意义和方法后，即明确论述“阖辟往来”四象。极为形象地取门户为喻，阖户谓之坤，如关门之式，由大至小，由通至塞，由上至下，坤阴之象；辟户谓之乾，如开门之式，由小至大，由塞至通，由下至上，乾阳之象。一阖一辟，或关或开叫变，从中或出或入，往来不穷叫通。由门内向门外走叫“往”，由门外向门内走叫“来”。所谓“通变之谓事”，也就是包括了“阖辟往来”四象内容。“见乃谓之象”，即是有具体卦象可以认识。“形乃谓之器”，即是有此四种定体形状可见。实际上这是易学判断的四大纲要，即是吉、凶、悔、吝的四项基本成因，用卦象反映之结构是：

乾坎艮震为阳，阳主升，独坎下降。

巽离坤兑为阴，阴主降，独离上升。

上下卦相重，即有阖辟往来四象。

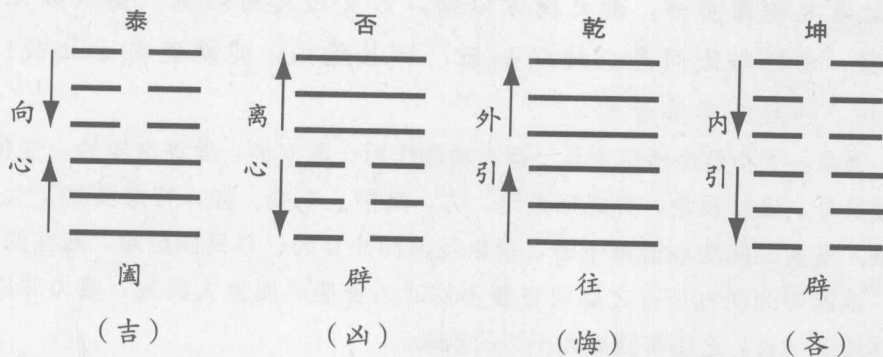
阖者，下卦升，上卦降，向心之式。

辟者，下卦降，上卦升，离心之式。

往者，下卦升，上卦升，外引之式。

来者，下卦降，上卦降，内引之式。

今乾坤二卦为例，图之如下：

泰卦卦象坤上乾下，组成向心之式，且阴阳相配，吉之象也。否卦卦象，上乾下坤，组成离心之式，凶之象也。乾卦卦象，上乾下乾，组成外引之式，悔之象也。坤卦卦象，外坤内坤，组成内引之式，吝之象也。阖户谓之坤，坤性下降，降为来，故阖与来同类为阴也。辟户谓之乾，乾性上升，升为往，故辟与往同类为阳也。“见乃谓之象”，在天成象，象为卦象，指天盘象为卦也。“形乃谓之器”，在地成形，指地盘位为宫也。“制而用之谓之法”，即是根据天地盘之机，采用趋吉避凶之措施，“利用出入，民咸用之谓之神”，其中奥秘，还待探讨。一般性问题，不得谓之“神”。由是可知，大有其奥秘作用在其中。

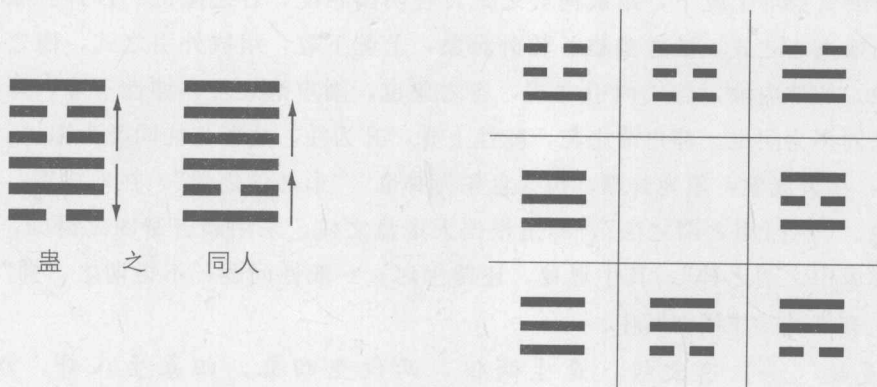
是故《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。

“是故”二字，是承前文而申述其原因或理由。“《易》有太极”，“太极”二字乃易学象数之渊，象数具则易理在其中。“太极”之“太”与“大衍”之“大”本是一个字，即是用大衍之数五十，极尽天地之数五十有五，得出一个六爻为整体的卦象，自然是不在话下的，包括了有动爻或无动爻，或动任何爻在内，叫做“太极”，也即是包括了整个筮法过程和内容，因而叫“《易》有太极”。又曰“是生两仪”，而不是直接写为“太极生两仪”。孔颖达写《周易正义》有曰“两仪，两体容仪”，可知不是为了表示“阴阳”属性问题，只是表示两者形象而已，即两体容仪。实际上“两仪”即是表示大衍数所筮出来的本卦与之卦，故二者有时可有阴有阳，有时可皆阴皆阳，而没有一定的属性可固定，因而只叫两仪。

“两仪生四象”，“四象”原为在天成象，“象”是动态的，即是上下卦相重，而有“阖辟往来”四种状态，即是“四象”。具体应用时，又将“四象”落实在地盘之上，落入“在地成形”、“形乃谓之器”上，即是上下左右，四正之位。地盘四正离为上，为辟，为夏；坎为下，为阖，为冬；震为左为升，为往，为春；兑为右为降，为来，为秋。本卦上卦排上位，离九宫。本卦下卦排下位，坎一宫。之卦上卦排左震三宫，之卦下卦排右兑七宫。四正四位，四象形器之位也。

“四象生八卦”，既排成四正卦，再排四互卦，正卦排四正，互卦排四隅，而八卦成列矣。“形乃谓之器”，立“成器”，以为天下利，其为“天地盘”乎！

“八卦定吉凶，吉凶生大业”，是用“八卦定吉凶”，而不同于五行生克定吉凶之法。今假设为“盘之同人”排成小成图：

“蛊之同人”，总体是一“太极”，分而视之，蛊与同人为“两仪”，艮巽乾离为四象，蛊之上互震下互兑，同人之上互乾下互离，合之共八卦。按阴阳程序展开，排成小成图，像水波浪一样，层层展开，八卦“相荡”而成，非常形象。“八卦定吉凶”，是根据八卦属性升降运动的原理，构成“阖辟往来”吉凶悔吝，以作预测判断和行为决策之用，为事业之成功和壮大采取趋吉避凶的措施，所以叫做“八卦定吉凶，吉凶生大业”。

是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县^①象著明，莫大乎日月。

“是故”二字承接前文而发挥，“法象莫大乎天地”，即取法“天地”而创立天地盘模式。天盘即是用八卦相荡而成的小成图，重合在九宫八卦的地盘之上，地盘是用文王后天九宫八卦组成。天地盘常结合在一起，地盘常略去不写出，因为永远不变，易于熟记。“变通莫大乎四时”，“变通”与“四时”都是类同于“阖辟往来”之中，相配于春夏秋冬谓之四时。“一阖一辟谓之变”，“往来不穷谓之通”，因而“变通”重在“四时”，“四时”详于“阖辟往来”之中。

“县象著明，莫大乎日月”，“日月”者，“阴阳之义”，是“阖户谓之坤，坤为阴”、“辟户谓之乾，乾为阳”。来以类坤，往以类乾，“日往则月来”，“月往则日来”。日月之动态为往来，“阖辟往来”四象，皆由往来二式合成。“阖户谓之坤”，坤主降，凡向心与内引之式属阴；“辟户谓之乾”，凡离心与外引之式属阳，“阴阳之义配日月”也。

崇高莫大乎富贵。备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人。

富与贵算是崇高的，但“备物致用”，创造设立一种有利于天下的器物，要算圣人的功绩。“立成器”即是指形而下者谓之器的天地盘道具。

探賸索隐，钩深致远，以定天下之吉凶。成天下之亹亹者，莫大乎蓍龟。

① “县”通“悬”。

探索复杂深奥幽隐精微之事，以定长远之吉凶，谋求事业之不断发展壮大，令人力量无穷，这就需要《易》学功夫和蓍龟的作用。

是故天生神物，圣人则之；天地变化，圣人效之；天垂象见吉凶，圣人象之；河出图，洛出书，圣人则之。

“是故”二字承接前文而发。“神”与“物”是指两种不同的东西。有人作一种东西来解，谓指龟与蓍草。前有“是兴神物”，与此“天生神物”类同，皆是指“神”与“物”，故用“圣人则之”。盖因蓍法是用“心”与“物”相结合而摄取信息，心为神，筮具则“物”也。用心指挥动作而筮之成卦，即心物合一之法，与天通，与人通，与事通也。“神”与“物”皆天然所生，“圣人则之”耳。

“天地变化，圣人效之；天垂象见吉凶，圣人象之”，即圣人效法天地变化设立了天地盘，天盘中卦象，圣人象之以断吉凶，说明天盘卦象之重要性。

“河出图，洛出书，圣人则之”，此言为“河出图”，并不是“出河图”，此言的是“洛出书”，并不是“出洛书”。后世用十数图形名“河图”，九数之图形名“洛书”，与原文大不相类，孔子亦曰“河不出图，吾已矣乎”，并不是说“不出河图，吾已矣乎”。同时，河图洛书皆是数目图形，只可名“图”，焉能名“书”？很明显，图指图形，书指文字，圣人取法图形作卦画符号，取法文字写易卦爻辞，即取法图形与文字作《易经》。世说十数之图形与九数之洛书，皆属数学范畴，难为图书之证，只可作数学之用。

《易》有四象，所以示也；系辞焉，所以告也；定之以吉凶，所以断也。

此节总结“《易》有四象，所以示也”，确是易中的关键内容，据“四象”断吉凶，系易辞，使学《易》者得有所用，观象玩辞，观变玩占，得有所着落也。

第十二章

《易》曰：“自天佑之，吉无不利。”子曰：“佑者，助也。天之所助者顺也，人之所助者信也。履信思乎顺，又以尚贤也，是以自天祐之，吉无不利也。”

此释大有上九爻辞之义。是用人事来解释爻辞，固无不可。但于“自”字未作诠释，似乎成为发语词，为“由天佑之”之义了。《易》中少用虚词，大都有卦象依据，这里也不会例外，仍当从卦象中求解，因为有“是故易者象也”为证。故于省吾先生说“《易》无象外之辞”是有道理的。这个“自天佑之”之“自”字就是指“自己”。这个“天”字，就是近取诸身，乾为首，指自己的脑袋。从卦象上看，大有上卦为离，离为心，为目，上爻动出一撇成为“自”字；离为心纳己，即是“自己”之象；下卦乾，为天，为首。合之即是“自己头脑”，即是用自己的智慧保护自己。上卦离升，下

卦乾上，阴阳得配而“往”，亨通之象，故曰“自天祐之，吉无不利”。朱熹谓：“在此无所属，或恐是错简，宜在第八章之末。”其实本未分章，正与前章末句“定之以吉凶，所以断也”相接，正是阐述趋吉避凶之事。与第二章中“君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占，是以自天佑之，吉无不利”相类似，都是指自己占筮吉凶进行趋避，不是很明确地说明“吉无不利”是靠自己的占筮智慧所体现。由此可知并非“无所属”，而是宋儒分章不妥之故。

子曰：“书不尽言，言不尽意，然则圣人之意其不可见乎？”子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”

书不尽言，言不尽意，圣人立象以尽意，设卦以尽情伪。可知《易》是以“象”为主，“象”即是卦象。“设卦以尽情伪”，何为情？阴阳得配为有情。何为伪？阴阳失配为伪。将此情伪系辞成文以尽言，变而通之以尽利。变通，涉及“阖辟往来”错综之变化，为其利而用之，再进而鼓之舞之以尽其不可思议的功能。此言设卦观象，系辞焉而明吉凶，在于鼓舞奋进，给人以力量，促进事业成功与发展。

乾坤，其《易》之缊邪，乾坤成列，而《易》立乎其中矣！乾坤毁，则无以见《易》，《易》不可见，则乾坤或几乎息矣！

乾坤即天地盘。“天地盘”蓄《易》之蕴，《易》之一切皆在其中。所以说“乾坤成列而易立乎其中矣”，“乾坤毁则无以见易”了，而乾坤之几也就因之熄灭了。此赞颂天地盘之重要性如此。

是故形而上者谓之道，形而下者谓之器，化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而措之天下之民，谓之事业。

“是故”二字，承接前文天地盘而发。形而上者谓之道，指天地盘中应用之道。形而下者谓之器，指天地盘固定坐标与形式。“化而裁之谓之变”，指天地盘之间阖辟往来之机之变化。“推而行之谓之通”，指天地盘刚柔相推而天地相通。“举而措之天下之民，谓之事业”，即将其阖辟往来变通结论，举荐于民而施行，这就是事业。如天气预报以防旱涝等是。由此可见，层层展述，节节连贯，脉络显然，并非杂凑，而是有条理的文章。

是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。

“象”指卦象，“圣人立象以尽意”，用“大象”、“小象”、“物象”、“意象”来描述事物，解决语言文字传达的难度。大象，是以一个六爻体整体观之。小象，是三爻单卦之象，或者爻象。物象，就是形象，或者状态。意象，是指思维中之象，喜怒哀乐思恐惊等精神动态之状。常用为会意者，《象》传每将一个六爻整体，进行“三极”分

裂为上下卦，用此两卦会意作出易辞。爻辞取象，常用“三极”之法取象系辞。“三极”即以三为极，取三爻成卦，内外卦与上下互卦是也。

此节与第八章之文同，有行文所需而重复也。

圣人有以见天下之动而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。

天下动态万变，必有规律，圣人设卦布爻模拟变动，观其会通，按社会制度断其吉凶，写成爻辞，以明爻的作用。

此节仍与第八章之文相同，仍是重复。

极天下之赜者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞。

“赜”音则，精微、深奥也。《周易》六十四卦，包罗万象，极尽天下精微深奥之内容，鼓舞人之行动，促进事业的成功与发展，在于易辞之作用。

化而裁之存乎变，推而行之存乎通，神而明之存乎其人；默而成之，不言而信，存乎德行。

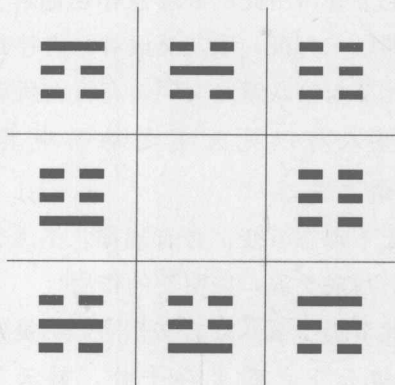
化裁推行，在于变通。神而明之，存乎其人，默而成之，言下顿悟，灵窍自开。苟无其德，亦难想见。

下 篇

第一章

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。

“八卦成列”，是指“十有八变而成卦，八卦而小成”。即是用大衍数筮成一个六爻卦体，然后排成小成图中的八卦，故曰“成”，曰“列”。是先有六爻整体卦象，然后再分为八卦以利作出判断之用。“八卦以象告”，故曰“象在其中矣”。因之，事物之信息即具其中，“因而重之，爻在其中矣”。由此容易误解为六十四卦是用八卦相重而来。这里又有“因而重之”之文，似乎更为明确，殊不知这个“因而重之”之“因而”不是虚词，而是有因方重，无因不重，也是极为明确的。若作六十四卦是重卦而成，在大衍筮法中，根本没有单卦或重卦的痕迹，它的设计是以六爻为整体，大衍数极尽天地之数而成。重卦说，是从《彖》传开始。彖者断也，即是将一个六爻整体，一刀两断，劈开为上下卦，正如盘古开天辟地之说也。故彖辞用上下卦象取象会意立说。此文“因而重之”是在小成图应用中，有因方重而用之，作六十四卦大象来判断，故曰“爻在其中矣”，于是六爻的应用得以展开了。例如用“屯之豫”演为小成图：

此小成图只有两艮两震，两坎两坤。缺乾兑离巽四卦，无父无女之象。若以此卦问流年运程，则是求问为有因，有因则“重之”。假如六十岁，则六宫天盘艮与地盘乾相重，得“大蓄”。男性六十一岁为乾宫艮与兑宫坤相重，为“山地剥”。女性六十一，则用乾宫艮与坎宫震相重，为“山雷颐”。逢旬则男女同用其宫天地盘相重，余零则男依宫顺数，女则取宫合成。然后重卦六爻分配十二月用之，以观一年分月情形。其判断方法，仍以“阖辟往来”视之。

刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。

“动静有常，刚柔断矣”，刚为天盘主动，柔为地盘主静。“相推”即天地盘相推。“推而行之谓之通”，天地盘相通也。如上图，乾宫艮，艮宫坎，坎宫震，震宫震，天地盘卦位相同而止。根据所需坐标为起点，推到天地不动之位而止，有时循环往复，有时多道相通，有时互不相干，种种形象，与事契合，变化不定，写出易辞，而天地相推之道在其中反映事态之过程与结果。

吉凶悔吝者，生乎动者也。

“吉凶悔吝”是由人的行为所构成的。而“阖辟往来”是卦象动态组成的，用之描述人心向背，而体现“吉凶悔吝”皆由动态所构成，升降往来所决定。

刚柔者，立本者也。

刚柔为阴阳，为天地盘。天地盘是演绎的基本道具，故曰“乾坤毁，无以见易”，易不可见，则乾坤或几乎熄灭了。乾坤成列，则易立乎其中矣。

变通者，趣时者也。

此与前文“变通莫大乎四时”相一致。此“趣时”，亦“阖辟往来”配“春夏秋冬”，春往夏辟，秋来冬阖。一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通，与四时合宜，适于变通，即“趣时”也。

吉凶者，贞胜者也。

前文言“吉凶者，得失之象也”，是有卦象可见，非空谈也。此言“吉凶者，贞胜

者也”亦有卦义可据，非虚论也。吉凶，由阖辟往来而成，得失而定。贞者阖户谓之坤，为降为内引。胜者，辟产谓之乾，为升为外引。向心为吉，必阴阳得配而后许。失配则凶，贞为向心得配为吉，不然则“近而不相得则凶”，阴阳失配故也。胜为离心，离心为凶，得配者离情也，失配则敌情远去而无咎也。“胜”者，辟户谓之乾。乾，健也，刚胜也。

天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。

“天地之道”即天地盘之道或内外卦之观察，都用“贞”的原则来衡量，贞即是“向心”之式，和“内引”之式。天地之道，可为本卦上下卦，“日月之道”可为“坎离”二宫主卦正位，天地二盘与坎离二宫皆属易学主体，故首当明白它的吉凶判断，在于“向心之式”，即贞字上了。

天下之动，贞夫一者也。

这就最后指出“天下之动，贞夫一者也”。

《文言》曰：“贞固足以干事。”《左传》曰：“屯固比入。”屯，上坎下震，坎下降，震上升，向心为固，固即“贞”也。比，坎上坤下，坎下降，坤亦下降，内引为入，故云“屯固比入”。“贞夫一”者，向心相交为一，必阴阳得配而向心，方为一。此皆天地盘应用之首当明白者。

夫乾，确然示人易矣。夫坤，隤然示人简矣。

此反复申述天地盘之事。天盘主动，故曰：“夫乾，确然示人易矣。”“易”为易位，变化，运动和容易。“夫坤，隤然示人简矣”，“简”即简单、简要。天盘主动，地盘主静，承前文向心为“贞固”而发。

爻也者，效此者也；象也者，像此者也。

效此像此，卦与爻之用法如此。用爻象描述事物，是形象思维的特殊写照，与一般诗文不同。

爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。

内外者，下卦为内，上卦为外；主卦为内，变卦为外；内为主，外为客；内为体，外为用。内为事之始，外为事之终。故爻象内动，吉凶外见。圣人的吉凶判断已具易辞之中。

天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位曰仁，何以聚人曰财。理财正辞，禁民为非曰义。

此节阐述通变之谓事的决策措施，应用儒家思想方法进行处置如此。词句鲜明，不用赘述。

第二章

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文

与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。

伏羲时代，根据客观世界的观察总结，创作出八卦这门学说，用它来“通神明之德，类万物之情”，即言八卦这门学问能达到于人事能有“神而明之”的收获（德者得也），对于万物能够汇总其性情，即是统计万物、认识万物、描述事物、反映事物而建立一套简易的形象思维和逻辑思维的学说系统，用八卦至简至易、竭尽精微地阐述宇宙事物奥秘规律。

作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。

此章共述十三个卦象，解者多以“观象制器”，是根据卦象所造的器物，虽明知本末倒置，而仍以误解为正解，误只误在这个“盖”字的指向上。“盖”字是承上文申说理由或原因之意，此“作结绳为网罟，以佃以渔，盖取诸离”，是说取离卦来描述“作结绳而为网罟，以佃以渔”，即用离卦反映这一事物，象征这一事物，而不是根据离卦来作网罟。以下各条所用“盖”字皆是申说“以通神明之德，以类万物之情”的理由。

离☲，中虚，象网罟眼，互兑为口，互巽为绳，中二阳爻象网中绳结。因此，用离卦描述网罟，取象网罟，是作八卦“以通神明之德，以类万物之情”的举例说明之一，并不是说根据离卦来作网罟。

包牺氏没，神农氏作，断木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。

这是用益☱卦卦象来描述古代农具。又一用八卦类万物之情的例子。益卦象中有巽，巽人也，有震，震动也，互坤艮二土，像耕作时之象。故取益卦类农耕之情。

日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。

此用噬嗑☲来描述集市交易形象。日中为市，离为日居上卦之象。聚天下之货，艮为山，货物堆码如山象之。震卦在下，震动也，人群往来走动象之。互坎中满，各得其所，满意而退之象。此取噬嗑类市场经济交易之情也。

神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。易，穷则变，变则通，通则久，是以自天祐之，吉无不利。黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治！盖取诸乾坤。

此节重在用乾坤二卦描述衣裳。上为衣，下为裳；乾上为衣，坤下为裳。这里叙述不甚鲜明者，乾坤二卦是单卦或是重卦？按前例，也可象否卦。总之，是用乾坤二卦描述。取二卦以类衣裳之情。

剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。

用涣䷺卦，木在水上，像船在水中，以描述水上交通。并不是根据涣卦来造船，而是用涣卦卦象来象征船，反映水上交通，取象船，盖取涣以类万物之情的又一例。

服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。

牛与马服从人的驱使，运货载人。随䷐卦下卦震，震为脚为动，上卦兑，为口为悦，互艮象鞍，互巽为股，坐骑时之象。此又一类万物之情的卦例。

重门击柝，以待暴客，盖取诸豫。

豫䷏，互坎艮为“重门”象。柝，木梆子，震为竹，为击，击柝象。震为雷，为暴，居外卦为客，“暴客”象。艮为止，用豫卦来描述联防匪徒之象。此又一类万物之情之例。

断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸小过。

小过䷽，上震动，下艮止，互兑为口，互巽为入，象杵臼。取小过卦象杵臼，并非根据小过卦象造杵臼。是又一类万物之情的取象示例。

弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。

睽䷥，外卦离为戈兵，内卦兑为毁折，兵器也，离上而兑下，离心之式，象弧矢也。此又一取卦类万物之情之示例。

上古穴居而野处，后世圣人，易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。

大壮䷡，上震为木为栋，下乾为阳为宇。宇，指上下四方空间，宫室之象。此取象大壮为宫室，此又一类万物之情之示例。

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数。后世圣人，易之以棺槨，盖取诸大过。

大过䷛像棺槨，中间四阳爻像棺材，上下两阴爻像泥土，用大过取象棺槨，此又一类万物之情之示例。

上古结绳而治，后世圣人，易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬。

韩伯康曰：“夬，决也，书契所以决断万事也。”后世多从其说。然，仅言其义而未明其象。我认为“书契”是属于文学与契约，类今之政策文件也。但“书契”二字未尝不像今之“合同”，古之“兵符”。从卦象上看，夬䷪，上兑为毁折，乾为圆，毁折其圆满之物，各执一半，如《老子》曰“执左契”之类也。用治百官，以此为据也。这样，夬卦之象得以鲜明得解，此用卦象以类万物之情之例如此。

以上共十三卦象示例，说明“是故易者象也，象也者像也”是易学的特点，如果放弃卦象这一主体，即便理论再深，文章再美而缺乏卦象依据，则难为易也。成为漫无边际的空谈，则非易也。

第三章

是故《易》者，象也。象也者，像也。彖者，材也。爻也者，效天下之动者也。

此节承接上文取象之统论。“是故易者象也，象也者像也”，是多么明快的词句，是不必节外生枝，另作什么“三易”之说。“八卦以象告”，是“是故者象也”的落实点，在八卦符号上；“象也者，像也”是形象思维的明确答案。而“象”有大象、小象、物象、意象之类。“彖者，材也”，又曰“彖者，象也”，可知彖即《彖传》内容。前贤曰“彖者，断也”，与“彖者，材也”一致。因古材、才、财、裁通，材即裁也。因一个六爻整体卦象，一刀两断，分为上下两卦视之，故曰“彖者，断也”。分成上下两个单卦，作为会意取义的材料，也是“彖者，象也”，从象上取材之故，纵横皆可通达。“爻也者，效天下之动者也”，这是爻象的作用，主仿效天下变动之形象。

是故吉凶生而悔吝著也。

“是故”二字承接前文而发。是讲“象”“彖”“爻”内容的综合结论，得出吉凶悔吝的判断。

此章是上章“作八卦以通神明之德，以类万物之情”的总结，重点着重在“象”，以形象思维为主，表象在“卦”。卦有大小，爻有动静，机在“阖辟往来”，而吉凶悔吝不难定也。

第四章

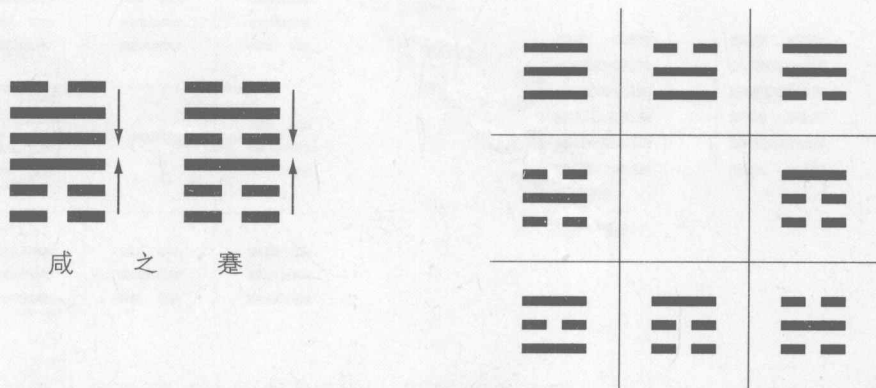
阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦偶，其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

此章专论卦象阴阳属性的意义。阳卦多阴，则是一阳爻二阴爻。阴卦多阳，则是二阳爻一阴爻。阳代表君子，阴代表小人。故阳一君而二民，阴二君而一民。因而，阳卦代表君子之道，阴卦代表小人之道。这只是在三画八卦中论阴阳，且乾坤二卦未曾提及。然，六爻重卦，如何别阴阳乎？也未见其明文。用阳卦多阴、阴卦多阳法定之，而三阴三阳之卦又如何定其阴阳呢？

第五章

《易》曰：“憧憧往来，朋从尔思。”子曰：“天下何思何虑？天下同归而殊涂，一致而百虑，天下何思何虑？”

此释咸九四爻之义。

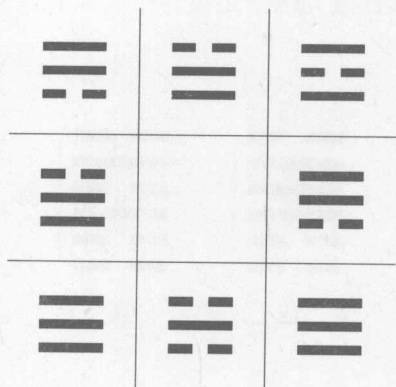
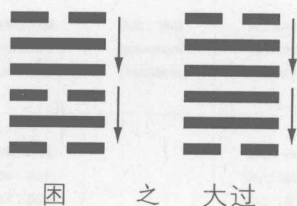
咸九四曰：“贞吉悔亡，憧憧往来，朋从尔思。”“贞吉悔亡”一句未引用。咸，兑上艮下，兑降艮升，阴阳正配而向心，贞吉悔亡之象。九四动变蹇六四曰：“往蹇来连”。咸与蹇，第四爻皆言“往来”。咸九四曰“憧憧往来，朋从尔思”者，因咸卦下卦艮，上升为往；互乾，上升亦为往；变离，上升又为往；外卦兑，下降为来；变坎，下降为来；下互坎又为来；三往四来，故为“憧憧往来”。憧憧者，摇曳不定，往来不止。“朋从尔思”者，朋，从两个“月”字，坎为月，动变坎为月，下互坎又为月，二坎相连，组成“朋”字，坎下归艮，向心之象，故曰“朋从尔思”。又艮阳与坎阳为一，同归而殊途，一致而百虑，其象如此。

日往则月来，月往则日来，日月相推，而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推，而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。

此以咸九四“憧憧往来”为题，专论“往来”之殊途，而有“同归”之义。日月往来，而生光明。寒暑往来，完成岁时。尺蠖屈以求伸，龙蛇蛰以存身。虽有殊途百虑，当知同归而一致。往来阖辟，本升降而成；吉凶悔吝，离阴阳难断。虽往来不同，屈伸有相感之时，穷神知化，利用出入，民咸用之谓之神，精义未及入神，致用何能实现？

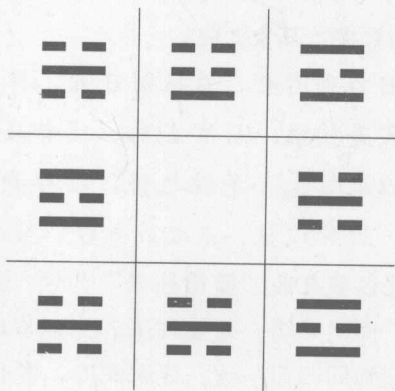
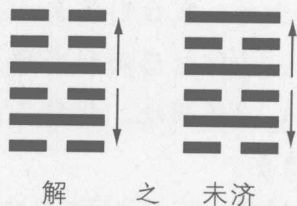
《易》曰：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。”子曰：“非所困而困焉，名必辱；非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见邪！”

此释困六三爻义。

按：困六三爻动变大过，用小成图展开，则可见两乾卦，两兑卦，两巽卦，一坎卦，一离卦。其中不见艮卦，震卦，坤卦。“困于石”者，小成图中艮宫得乾，止于乾刚之象。“据于蒺藜”者，震宫得兑卦之象。“入于其宫不见其妻凶”者，图中缺坤卦，无坤卦，而坤宫得离卦，离为见，不见其妻之象。

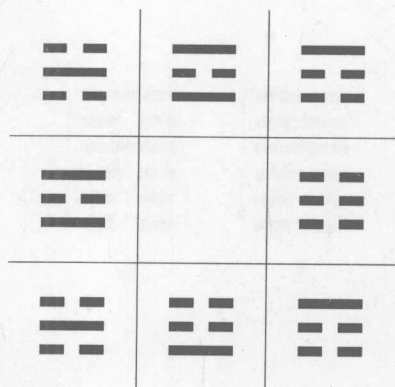
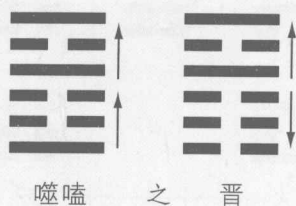
《易》曰：“公用射隼于高墉之上，获之无不利。”子曰：隼者，禽也。弓矢者，器也。射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。

解上爻动变未济。乾为公，离为戈兵，离在乾宫，又居坤宫，又居震宫，坤为墉，震动为射，离为鸟。隼，鸟也。有“公用射隼于高墉之上”之象。用意在于“藏器于身，待时而动”，谋虑之深者也。一震三离四坎象之也。

子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩，小惩而大诫，此小人之福也。《易》曰：‘屡校灭趾无咎。’此之谓也。”

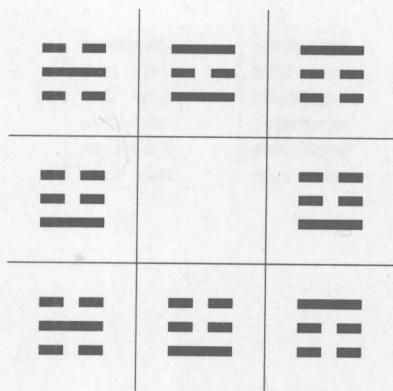
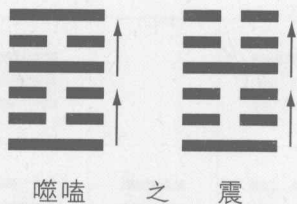
此释噬嗑初九爻义。

噬嗑初九，变晋。屣音句，履也。校，木制刑具。趾，脚趾。按小成图，震为足，震宫离，离为兵戈，中空象刑具加于足上，故有灭趾之象。初爻，事之始，初犯愆而有救也。

善不积，不足以成名；恶不积，不足以灭身。小人以小善为无益，而弗为也，以小恶而无伤，而弗去也，故恶积而不可掩，罪大而不可解。《易》曰：“何校灭耳，凶。”

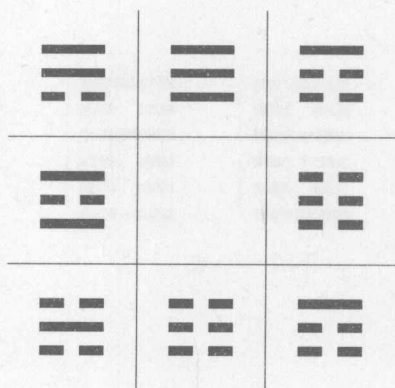
此释噬嗑上九爻义。

噬嗑上九动变震。“何校灭耳凶”，何通荷；校，古刑具；灭耳，除去耳朵，义为听不进良言，大凶之象。坎为耳，震为木，坎宫震，离为戈兵，离宫主头，伤耳灭耳之象。

子曰：“危者安其位者也，亡者保其存者也，乱者有其治者也，是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。《易》曰：‘其亡其亡！系于苞桑。’”

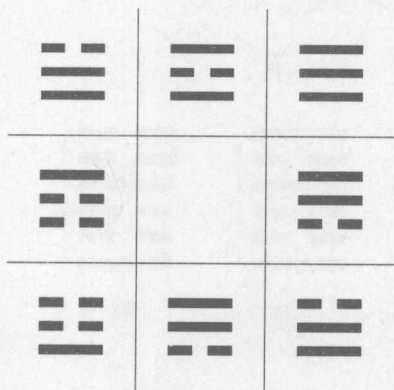
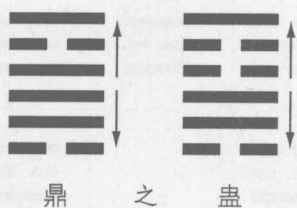
此释否九五爻义。

否九五爻动变晋。本卦与变卦皆离心相背。防有相背之事发生。易辞“其亡其亡，系于苞桑”，意思是说：“它不见了啊！它不见了啊！是因为拴在那不牢固的嫩桑枝上。”主要是没有考虑防患于未然，治国于未乱。

子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。《易》曰：‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。’言不胜其任也。”

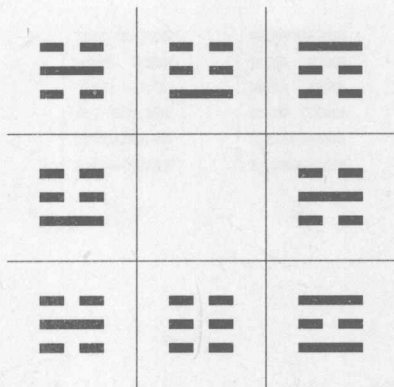
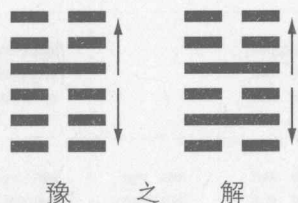
此释鼎九四爻义。

鼎九四爻动变蛊。鼎取新也，大象像鼎，故名鼎，九四爻动变蛊。互震为足，互兑为毁折，故象鼎折足。互乾为公，离为饮食，艮象覆。九四爻动，则乾离变不见，而见艮，故有“覆公餗”之象也。变蛊卦外卦艮，艮为门庭，为“屋”互兑为泽，为水附成“渥”，其形“渥”象。卦象具则其义在其中也。

子曰：“知几其神乎！君子上交而不谄，下交不渎，其知几乎！几者动之微，吉之先见者也。君子见几而作，不俟终日。易曰：‘介于石，不终日，贞吉。’介如石焉，宁用终日，断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。”

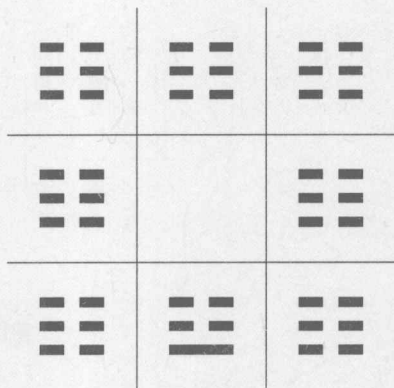
此释豫六二爻义。

豫六二爻动变解。按象，介者中，坎为中阳，坎为介。豫，上互坎为介，下互艮为石，“介于石”象。六二爻动变坎，互离，离为日，“不终日”象。贞吉者，上互坎，下互离，既济之象，故曰“贞吉”也。向心为贞，阴阳得配为吉，故有“贞吉”之词也。

子曰：“颜氏之子，其殆庶几乎！有不善未尝不知，知之未尝复行也。易曰：‘不远复，无祇悔，元吉。’”

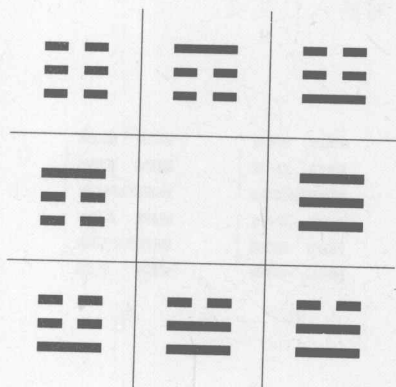
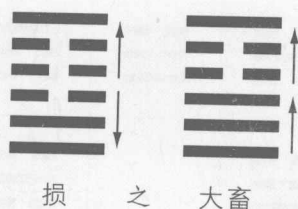
此释复初九爻义。

复初九变坤，此阴极阳升，是好的开始，星星之火，可以燎原。复，坤上震下，坤降震升，向心相交，阴阳得配，元吉之象。变坤，坤顺也，君子以厚德载物。

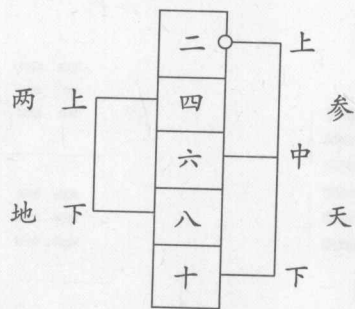
“天地絪縕，万物化醇，男女媾精，万物化生。《易》曰：‘三人行则损一人，一人行则得其友。’言致一也。”

此释损六三爻之义。

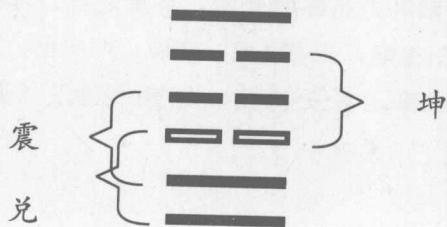
损六三动变大畜。损者，上卦艮为手，下卦兑为毁折，以手毁物之象，故曰损。大畜者，乾为天为大，艮为止，止其大，故曰大畜。

按《易》原文：“损六三，三人行，则损一人，一人行，则得其友。象曰：一人行，三则疑也。”读经文爻辞之义，鲜明畅快。象辞从另一角度言之，反令人糊涂。《系辞》言之更为与原文大不相类，意义各别也。经文之本意鲜明，即是“定数为二”，多一则损去，少一则得一以补上。艮为止，兑数二，止于二之象。兑数二者，非先天数，乃天地数二，阳顺阴逆，阳数由下向上升，阴数由上向下降，兑为少阴，阴之始，与二四六八十阴数相倚。艮为“参天之数”，兑阴为参天之上，故为二也。

参伍相合阴逆定数图

爻辞易数与卦辞易数稍不同者，以爻位为中心，参以变爻，三极互卦相倚而得。

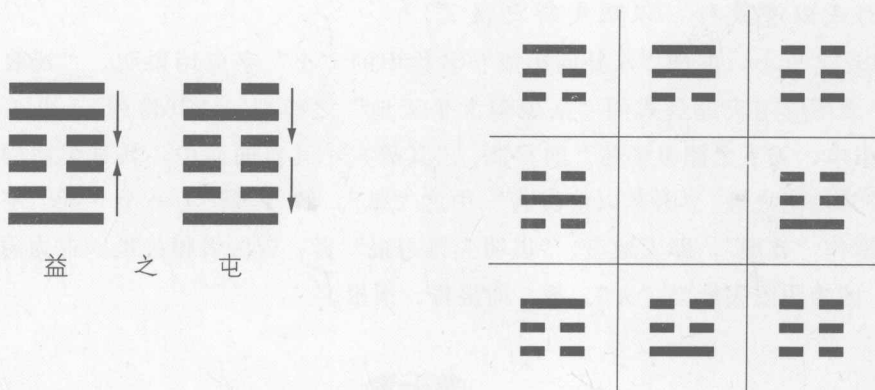

坤降，倚参伍之降，坤兑倚降之相合数。震为阳，倚参天数，兑为上，依参天上数二也。动爻变互兑与乾。

《象》曰：“一人行，三则疑也。”此不好解。意为只可求得，不可致损。损何人？故有“疑也”。《系辞》曰“致一也”，其为损一或得一，其数固“一”，而与“天地絪縕，男女媾精”之增一或合一之说大不相同。愚以为《周易》未遭到秦火，而乱于注家。当以经文为准也。

子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也。惧以语，则民不应也。无交而求，则民不与也。莫与之，则伤之者至矣。《易》曰：‘莫益之，或击之，立心勿恒，凶。’”

此释益上九爻义。

益上九爻动变屯。益本向心阴阳得配而吉，其动上九则变为“近而不相得则凶”之象也，故曰“立心勿恒，凶”。屯者，刚柔始交而难生。谓天盘坎与地盘卦震向心相交，而阴阳失配，故曰难生，为凶。此“刚柔”指天地盘，“始交”指坎震向心。难生者，阴阳失配也。

此章共十一条卦义阐述，今附上卦象与图例，以便随文参阅。

第六章

子曰：“乾坤，其《易》之门邪。乾，阳物也。坤，阴物也。阴阳合德，而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。”

乾坤乃《易》之门户。以天地盘为体，以阖辟之机为用，以体现天地奥秘之撰述，可使学者神而明之，能有所得。因之，《易》中乾坤二字为重点，“八卦而小成”，是阴阳合德的展现。

“其称名也，杂而不越，于稽其类，其衰世之意邪！”

“其称名也”当是指“八卦而小成”中的内容。乾坤阴阳刚柔等说，虽杂采，却又不超越乾坤这一范围，考其词意，乃衰世之词，而非盛世之言。

“夫《易》，彰往而察来，而微显阐幽。开而当名辨物，正言断辞则备矣。”

《易》在“彰往而察来”，其中明确提出了这个“往来”二字，可见“往来”中有奥秘。“微显阐幽”正是小成图的“八卦相荡”，将浓缩信息展开放大，使之易于认识的特点。“开而当名辨物，正言断辞则备矣”者，开，即小成图展开，判断时要正言而不能邪说，按学理与事理结合，作出判断。名正言顺，进行“通变”，不可牵强附会，主观伪妄。

“其称名也小，其取类也大，其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐，因贰以济民行，以明失得之报。”

其称名也小，正是“八卦而小成”名称中的“小”字应用说明。“其取类也大”，正是小成图应用天地盘式的“法象莫大乎天地”之模拟。“其旨远”，也正是小成图“触类引申，天下之能事毕矣”的写照。“其辞文，其言曲而中，其事肆而隐”者，皆是赞誉其作用之妙。“因贰以济民行”中之“贰”，解者多作为一个“疑”字解。我以“贰”解作“乾坤”，即天地盘。“以明失得之报”者，吉凶者得失也。吉为阴阳得配为“得”，凶为阴阳失配为“失”。报，即报告、预报。

第七章

《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者，其有忧患乎！

“《易》之兴也”之“兴”，当是兴起的兴，在“中古”时兴起，作易者亦有忧患之时。若用卦象来表示，只简易地用一坎卦就行了。坎为中阳，居一宫，一者数之始，坎为加忧，为忧患之象。

是故，履，德之基也；谦，德之柄也；复，德之本也；恒，德之固也；损，德之修也；益，德之裕也；困，德之辨也；井，德之地也；巽，德之制也。履，和而至；谦，尊而光；复，小而辨于物；恒，杂而不厌；损，先难而后易；益，长裕而不设；困，穷而通；井，居其所而迁；巽，称而隐。履，以和行；谦，以制礼；复，以自知；恒，以一德；损，以远害；益，以兴利；困，以寡怨；井，以辨义；巽，以行权。

此三陈九卦，多谓文王囚于羑里，处于忧患之中，履行此九卦之德义，遂得“自天祐之，吉无不利”之果也。

此九卦是用儒家思想，根据《易经》次序依次取出阐述于此，可为崇德广业、处事应物之指导思想也。今用九宫整齐如下。

四恒 德之固 杂而不厌 以一德	九巽 德之制 称而隐 以行权	二谦 德之柄 尊而光 以制礼
三复 德之本 小而辨于物 以自知	五损 德之修 先难而后易 以远害	七困 德之辨 穷而通 以寡怨
八井 德之地 居其所而迁 以辨义	一履 德之基 和而至 以和行	六益 德之裕 长裕而不设 以兴利

第八章

《易》之为书也不可远，为道也屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。

《易经》这部书，不可以离开它，它讲的道理是灵活的，是变化的，是周流六爻，或上或下，没有固定，或刚或柔，总在变化，不可作为生搬硬套的典型，要与变化客观相适应。

这里提出了“周流六虚”，似乎是由爻位依次上升，不断循环的形式，但又提到了上下无常，又似乎其中有逆行六爻，由上向下依次下降之式。同时又出现“刚柔相易”在后，“刚柔相易”又似乎是说阴阳爻画的变爻内容。如果再参阅后文，则可了然明白了。仍然是用天地盘之式，六爻卦分为重卦，上卦为天，即天盘卦；下卦为地，地即地盘之卦。“上下”二字，有歧义，也可作“上升”或“下降”解。由此可知，这里即是讲的“阖辟往来”所组成的基本方式的基本原理，在上升和下降之中。故曰“上下无常”，指八卦升降之情形，总是在六爻中体现。刚指外卦或天盘，柔指内卦或地盘。是说上升之卦，或在天盘或在地盘，下降之卦或在天盘或在地盘，没有死板的规定，而是灵活的，随着卦象的变化而变化，总是能适应一切变化的形式。

其出入以度，内外使知惧，又明于忧患与故。

“出入以度”，或作“出入以度内外”。“出入”二字，与“利用出入，民咸用之谓之神”中的“出入”二字一致。即在卦象变化中，“阖辟往来”以定吉凶之事。阖户谓之坤，坤主降，为来为入；辟户谓之乾，乾主升，为往为出。“内外”即内卦外卦，观其往来阖辟，使人知其吉凶而趋避，利用出入升降原理而用之。内卦为主，外卦为客，客主动，主主静。利为主则静，利为客则动，明于忧患，则可改变忧患，选择有利的方向发展，作出趋吉避凶的决策措施。

无有师保，如临父母。

学《易》既成，能明于忧患与故，作出趋吉避凶决策措施，虽无师长在身边保证其必然准确，但自己信心已能坚决，不动摇，如临父母身边一样，真诚敬重而无疑心。

初率其辞而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虚行。

初，始也。率，帅也。在占断时，开始就参考易辞，揆度判断方法。既然有《易》这部典籍常在，如果不是精通它的人，恐是很难真正掌握它应用它。

第九章

《易》之为书也，原始要终，以为质也；六爻相杂，唯其时物也。

《易经》这部书，从开始到最后，它的实质内容都是在说六爻相杂的变化情况，反映时间和事物。

其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。

事物有本有末，时间有始有终。因而，六爻反映时间与事物同样有初有上，有本有末。事物之初微妙难知，事物之极较为易明，六爻初与上亦同此理。

若乎杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。

“中爻”是指已述初与上二爻之外，余下的中间四爻。或者是指卦中之爻，乃六爻皆在其中。为“其中爻”舍卦言爻。可能二者皆具。

噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。

彖者，断也。本着“三极之道”将一个六爻整体卦，每成三爻为一个单位（卦），得出上下两卦，即是一刀两断，取象会意，作出判断，写成文章，叫做《彖传》或称“彖辞”。由是可知著者对天地盘思路之遵用了。

二与四同功而异位，其善不同，二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者，其要无咎，其用柔中也。

“二与四同功而异位”中，“异位”之说较明白，而“同功”之内容不能明确。一

般皆以阴阳同位作解，而不知“三极之道”即是以三为极，或以三爻为单位组成一个单卦，“二与四”即是以二三四爻组成一个下互卦，因是一卦，其表现自然是一回事，其功能也自然相同，故曰“同功”。上互为阳，下互为阴，故称为“柔”。也是阴位居多，故不利远者。“二多誉，四多惧，近也”。下互卦居下为阴，故曰“近”也。

三与五同功而异位。三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪。

“三与五同功而异位”与上类似，三四五爻为上互卦，故一卦之功能相同，曰“同功”，属上互卦与阳爻位，故曰“其柔危，其刚胜也”。阳胜而阴危也。阳论贵贱，阴论利益也。此互卦分爻之用，重在上下二爻之机也。若非“同功”二字，“三极”上下二互几不可知也。

第十章

《易》之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而两之，故六。六者，非它也，三才之道也。

“六者，非它也，三才之道也”者，朱熹解曰：“上二爻为天，中二爻为人，下二爻为地。”但从《易经》泰九三象曰“无往不复，天地际也”来看，若按朱熹之说当属人位，不得云“天地际”。即出“天地际”，则三爻为天，四爻为地，可知“三才”而“两之”，是将六爻分为上下两个“三才”，上卦一个天人地三才，下卦一个天人地三才，正合“三极”之说。“三极”是以“三”为极点，凡有三爻即可组成一卦，一个六爻卦，用“三极之道”可以组成四个八卦，即上卦下卦，上互卦下互卦。以上卦和上互卦为阳，以下卦和下互卦为阴。皆以三爻为一个卦象单位。

道有变动，故曰爻；爻有等，故曰物；物相杂，故曰文；文不当，故吉凶生焉。

爻主变化，六爻阴阳错杂，反映事物之情形，而有吉凶悔吝之结果。

第十一章

《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危。危者使平，易者使倾。其道甚大，百物不废，惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。

系辞著者认为，《易》是兴于文王与纣之时，从易辞中可以想见其情形。其道甚

大，包罗万象。其主要在于“无咎”二字上。要做得“无咎”，是不容易的事。“无咎”即是“无过恶”，不犯错误。

第十二章

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。

此最末一章，总论落实应用之精华内容。起首又回到“天尊地卑，乾坤定矣”之基本模式天地盘。故云乾为天盘，至动，天下之至健，其功能作用为“易以知险”。坤为地盘，为静，天下之至顺，其功能作用为“简以知阻”。法天则地，体天地之撰述，通神明之德立成器以为天下利，此之圣人所为。

能说诸心，能研诸侯之虑，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。

“能说诸心”，可以令人喜悦，亦可以报知忧虑之事，可以定天下之吉凶，也可以鼓舞天下之发展，皆具此天地盘中。

是故，变化云为，吉事有祥，象事知器，占事知来。

“是故”二字承前文而申说，“变化云为”即言变化之言论与行为，吉事则有吉祥的反映，既问事，亦问器物，占事就可以知未来。也是天地盘的功能作用反映。

天地设位，圣人成能，人谋鬼谋，百姓与能。

“天地设位，圣人成能”，这是著者明确告知“天地设位”方式，即天地盘模式，是圣人的能量成绩，是人谋与鬼谋相结合的奥妙，内容广大，方法简易，老百姓也都能应用。

八卦以象告，爻象以情言，刚柔杂居，而吉凶可见矣。

“八卦以象告”，八卦是形象思维的示意符号，是三分法与两分法相结合，形象思维与逻辑思维相合一，是象与数相结合，但侧重于象。“爻象以情言”，情不离性，性者，阴阳属性主之，爻象者，以爻组成一个六爻整体大象，一分为二，形成上卦下卦，于是有阳卦阴卦、上升与下降之分，阴阳杂居，阖辟往来四象见也，吉凶悔吝著也，这是爻象中的奥秘。爻不过是组成卦象的基础，主要关键是在彖象通变之中。

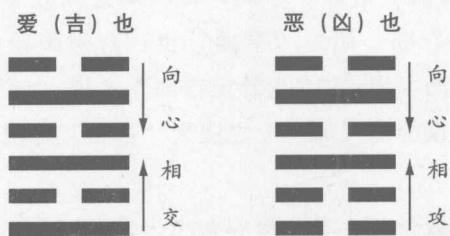
变动以利言，吉凶以情迁。

“变动以利言”，与“利用出入，民咸用之谓之神”中的“利”情况不同。“变动以利言”是说顺利之象具则动，是本来之“利”也。而“利用出入”，是在不利的结论下采取措施以达到顺利吉祥。例如，外引之卦，利为客，可采取主动，而人为“利用”易理之指导。若是内引之卦象，则利为主，而后动或不动为利也。利则动，不利则静，

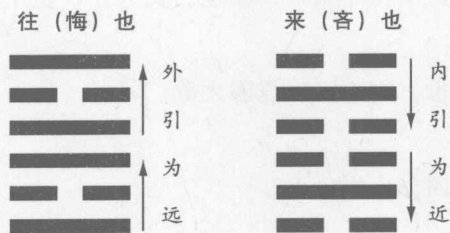
此趋避之理，按“八卦以象告”而用之。“吉凶以情迁”，情来自性，故以阴阳得配而向心为有情相交，为吉。阴阳失配，则情迁而不吉，无情而凶也。

是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。

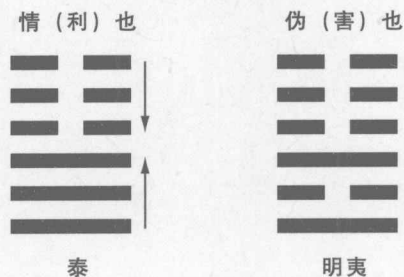
“是故”承前文而发。爱者，阴阳得配，而向心相交为吉。恶者，阴阳失配而相攻为凶，故云“爱恶相攻而吉凶生”。

“远近相取而悔吝生”中之“远”者，由内向外，外引不已！下卦上升，上卦也上升，谓之往；往为悔，取象于“远”则生悔。悔者，吉之渐。近者，由外向内，内引不已！上卦下降，下卦亦下降，谓之来。来为吝，取象于“近”则生吝。吝者，凶之渐。

悔、吝者，吉凶之“中介”，转化之过程，进退之枢机，最当把握者。“情伪相感而利害生”者，何谓情？阴阳得配为情，一个阴卦一个阳卦，则相感而“利”生。何谓伪？阴阳失配为伪。两个皆是阳卦，或者两个皆是阴卦，失配无情也，于是“害”生也。

向心之卦共有十六个，离心之卦也有十六个，外引之卦也是十六个，内引之卦也是十六个。共六十四个卦。

凡《易》之情，近而不相得则凶。或害之，悔且吝。

此著者最后作出总结，故称“凡”。“凡《易》之情，近而不相得则凶”，即是向心之式而阴阳失配，就叫“近而不相得”，断辞为“凶”。“或害之，悔且吝”者，即指“悔”与“吝”亦同此“近而不相得”之式，即阴阳失配方为“悔”与“吝”。若阴阳得配而外引者，不以“悔”断，而为“亨通”也；若阴阳得配而内引者，不以“吝”断，而为“贞吉”也。此乃《周易》“八卦定吉凶”之说，与乎“古易”抓爻辞判断之法又有所不同，读者慎勿误会此《周易》之法为“古易”之说。

将叛者其辞惭。

此为察言观色，属“意象”之类。离心叛道者其辞“惭”，当属“离”象。离为分离，为“心”，其色红，“惭”字似此。

中心疑者其辞枝。

语言疑惑，前后矛盾，“巽”象也。巽为进退，为不果，为惑疑之象也。

吉人之辞寡。

言多必失，言寡则吉，不得罪人，艮象也。艮为止，止于口则寡言。

躁人之辞多。

急躁话多之人，震象也。震为雷，急躁之象。

诬善之人其辞游。

诬善陷害人者，游说四方，坎象也。

失其守者其辞屈。

兑为毁折，委曲求全，兑卦象之。

《说卦传》正解

《周易·说卦传》全篇共九百六十九字，是先秦易家总结象数应用的精辟遗文，不同儒家修身齐家治国的内容，它不局限于社会人事，旨在揭示宇宙奥秘，紧扣应用实际，囊括象数精微。文辞朴实简洁，语无游移，读之朗朗上口，一气呵成，便于传诵。原本不分章次，宋儒顺其自然段落，分为十一章，无碍乎整体易理，尤便于学者称述。

历来注家甚多，各有其说，见仁见智，丰富了易学文化，读之使人益智增辉，受益匪浅！余也不敏，欲究其本原，探索其行文内在联系。然这谈何容易！高明如朱熹夫子，尚有“未详其义”之处，可知《说卦》一篇，不同于一般文史哲著作，乃易家专业遗文，欲求弄通，确也有其难度！

经过反复研究，不断思索，始发现原文结构严谨，条理自然，非杂凑辑说。得易友之鼓舞，笔之成文，并数易其稿，竭尽所思如此，用以就教于高明。

第一章

昔者，圣人之作《易》也。

作者紧扣易学应用实际，不侈谈易史而多费篇幅；但又不忘圣人作《易》的苦心和功绩，故开章明义，先从圣人作《易》说起。

幽赞于神明而生蓍。

幽，隐也。赞，助也。神，心也。蓍，数也。《系辞》曰：“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶。”“设卦”很重要，是明吉凶的依据。“大衍数”蓍卦是易学传承的方法，是说圣人创立蓍法是为了辅助人的聪明智慧之用，作为事业的决策和行动的指南。《左传》《国语》中就有不少的记载。《系辞传》有“大衍之数”一章的传承，朱熹撰《筮仪》一篇，刊于《周易本义》之首，可知筮法在易学中的地位 and 作用。可知《说卦》发端首点筮法，是紧扣应用实际的体现。

参天两地而倚数。

“参天两地而倚数”，是《说卦》“象数”主题之一，是“三分法”与“两分法”相结合的“倚数”内容。是《系辞》“天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九

地十”为易数之宗的应用。在第二至第三章中依次展开论述。是易学“象数”应用的传承。

观变于阴阳而立卦。

是说用“大衍数”筮得一个六爻卦体，包括有无动爻在内。根据空间的阴阳变换程序加以展开。即按上为阳下为阴，左为阳右为阴，前为阳后为阴的程序向空间展开放大，分列出八个卦来。即是“八卦陈列，象在其中矣”的“八卦定吉凶”之说。也即是《系辞》“十有八变而成卦，八卦而小成”的小成图排法之事。前文已有详述，此不赘。

按大衍筮卦，观变于阴阳而立卦，则一卦一个图，一卦可变六十四卦，因而64乘64，共4096卦，即可布出4096个不同的小成图。汉代焦贛《易林》早已写成了4096首易辞，洋洋大观，滔滔易辞，皆从象数中来。在此4096个小成图中，绝无天地盘上下八卦全同者。若上下全同则无天地之分，而无变化，非易也。故《系辞》曰：“乾坤成列，而《易》立乎其中矣。乾坤毁则无以见《易》，《易》不可见，则乾坤或几乎息矣。”乾坤即指天地盘，然则虽无天地盘上下全同，而有八卦齐全者，4096图之中，有16图八卦备者：

1. 屯之革。
2. 革之屯。
3. 鼎之蒙。
4. 蒙之鼎。
5. 讼之损。
6. 损之讼。
7. 益之需。
8. 需之益。
9. 鼎之屯。
10. 屯之鼎。
11. 益之讼。
12. 讼之益。
13. 否之归妹。
14. 归妹之否。
15. 泰之渐。
16. 渐之泰。

凡一卦变六十三卦者计如下：

一个六爻卦：凡一爻变者可得六卦。

凡两爻变者可得十五卦。

凡三爻变者可得二十卦。

凡四爻变者可得十五卦，

凡五爻变者可得六卦。

凡六爻变者可得一卦。

凡六爻不变者可得一卦。

这就是任何一个六爻卦皆可变出六十三卦，加本卦即不变卦共有六十四卦，总可布出 4096 个小成图的必然性，也都是“观变于阴阳而立卦”的内容。

发挥于刚柔而生爻。

《杂卦》曰“乾刚坤柔”，《系辞》：“动静有常，刚柔断矣。”“刚柔相摩，八卦相荡”等，皆是指乾为刚为天盘，坤为柔为地盘。天盘有八卦，地盘有八卦，天地盘相重，即构成六爻重卦，此言“发挥于刚柔而生爻”。只言“刚柔”而不言“乾坤”或“天地”者，其卦是在“发挥”二字前提下所产生，是“事出有因”。《系辞》曰“因而重之，爻在其中矣”，是有因方重，无因不重之说相一致。韩仲民先生《帛易说略》“六十四卦先于八卦”之说是道理的，是言《易》之体，是一有全有的六爻为整体的情形，如人之生，是一有全有，不会生头生手生足来合成。“因而重之，爻在其中矣”，是言《易》之用，是随机组合应用时之情形，《易》之体为太极，《易》之用为两仪，故只有太极生两仪，不见两仪生太极。“发挥于刚柔而生爻”，即如《系辞》“刚柔相推而生变化”，涉及天地盘推演方法，虽推用地盘，实用天盘中卦构成重卦，“天垂象，见吉凶”故也。词用“刚柔”不用“乾坤”或“天地”，表达最为确切。仍以前之“履之晋”小成图为例：

一宫，天盘兑，地盘坎，为泽水困。

二宫，天盘离，地盘坤，为火地晋。

三宫，天盘离，地盘震，为火雷噬嗑。

四宫，天盘巽，地盘巽，为巽为风。

六宫，天盘艮，地盘乾，为山天大畜。

七宫，天盘坤，地盘兑，为地泽临。

八宫，天盘坎，地盘艮，为水山蹇。

九宫，天盘乾，地盘离，为天火同人。

此是天地盘相重，八卦各得一个六爻重卦之象。在 4096 个“小成图”中，八宫共可得出 32768 个六爻重卦，还有更多刚柔相推所得的卦，更难计其数了。不过都是六十四卦的错杂。“发挥于刚柔而生爻”，是“刚柔相推而生变化”中，或正推所得与旁推所得之情形，皆是“因而重之，爻在其中矣”的随机应用时组卦所得。

仍以前“履之晋”小成图为例：

正推法：

性也，即指事物的本质。生死，命也，即指事物存在的全过程。为了“和顺于道德而理于义”，就必须弄清事物的本质及其存在的全过程。《系辞》曰：“精义如神，以致用也。”《说卦》第一章，是全篇阐述的总纲，其要求之彻底如此！

第二章

昔者，圣人之作《易》也。

作者再次提到“圣人作《易》”，既未言明作《易》之时间，也未言明圣人是何人，一则免去后人争议，再则免使偏离主题，只是紧扣实际应用，传承易学心法，不侈谈易史而节篇幅。但于“圣人作《易》”又不厌重复，不忘“圣人作《易》”之功可敬！可知第一章是全篇纲领提要，从此章起依次展开论述。

将以顺性命之理。

上章末句提到“穷理尽性，以至于命”，此章接着依次展开“性命”之理加以论述。是用形象思维与逻辑思维相结合的八卦符号系统为说理之工具，以“参天两地而倚数”为主导。性属阴，命属阳，一阴一阳谓之道，二者不可分，共一太极。在人可为性命之理，而性命又可泛指事物之本质及其存在的全过程。故可系统称性命之理，而非仅局限于人体也。

是以立天之道，曰阴与阳。

“立天之道”，帛书《易》作“位天之道”。“立”作“位”，用位更确切，象、数、理皆一致。因三画八卦，取象三才。上爻为天位，凡主爻在上的卦，即是“位天之道”。“曰阴与阳”指明了“位天之道”，一分为二，有阴有阳。主爻在上为阴者兑☱卦，主爻在上为阳者为艮☶卦。是下章“山泽通气”之由，是三分法与两分法相结合为性命之理属天者，序列三才之首。

立地之道，曰柔与刚。

“立地之道”，帛书《易》作“位地之道”。“立”作“位”，用“位”更确切，象、数、理皆相一致。因三画八卦，取象三才。下爻为地位，凡主爻在下的卦，即是“位地之道”。“曰柔与刚”，指明了“位地之道”，一分为二，有柔有刚。主爻在下者为柔者为巽☴卦，主爻在下者为刚者为震☳卦。是下章“雷风相薄”之由，是三分法与两分法相结合为性命之理属地者，序列三才之次。

立人之道，曰仁与义。

“立人之道”，帛书《易》作“位人之道”。“立”作“位”，用“位”更确切，象、数、理皆相一致。因三画八卦，取象三才，中爻为人位。凡主爻在中的卦，即是“位人之道”，曰“仁与义”，指明了“位人之道”一分为二，有仁有义。主爻在中为仁者为离☲卦，主爻在中为义者为坎☵卦。是下章“水火不相射”之由，是三分法与两分

法相结合为性命之理属人者，序列三才末。

兼三才而两之，故《易》六画而成卦。

“兼三才而两之”是总结上文三分法与两分法相结合的演绎变化，共有六种不同的情况，即一画一个卦，共有六个卦。此处也可解为六爻而成卦，“兼三才而两之”，也可解作重卦之式。作者妙笔多意，因而又重申下句，明确其意。

分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章。

此是重申前句“故易六画而成卦”之原意。是讲三画八卦“兼三才而两之”，一个爻位，分一个阴卦、一个阳卦，三乘二共得出六个卦。“迭”用柔刚的“迭”，是作“轮次”或“替换”之义，而不是重“叠”的“叠”字之义。所以作者再次申述“分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章”。是说三画八卦，分爻位为天地人，有三位阴卦为巽离兑，有三位阳卦为震坎艮，共有六位，得出六个卦，组成了这段文章，叫“六位而成章”。“易”是变化，不是书名。因为《说卦》是专说八卦之用，而未涉及六爻重卦之名义。所以后文中“天地定位”不称“天地否”，“山泽通气”不称“山泽损”，“雷风相薄”不称“雷风恒”，“水火不相射”和“水火相逮”不称“水火既济”。全文皆只称三画八卦之名，是“八卦定吉凶”之用。在读《易经》卦爻辞中，乾不见称天，坎不见称水，离不见称火，艮不见称山，兑不见称泽。有之则是在“十翼”之中。八卦之名义，唯《说卦传》言之最详，紧扣应用实际故也。

第三章

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也。

“天地定位”者，定“参天两地”之位。

“参天”之位者，三分法之用也。

“两地”之位者，两分法之用也。

承前章“参天两地而倚数”之展开论述而来。

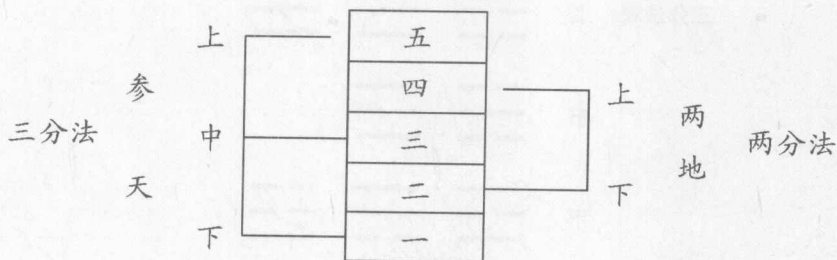
此三分法与两分法，是从八卦符号系统中“兼三才而两之”的运用。其卦象都具备三分法与两分法结合为一体而任人听用的。在应用于“倚数”时，还有数的排列结构相结合。《系辞》曰：“天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五。此所以成变化而行鬼神也”。组成参伍以变、错综其数之图：

数往者顺		知来者逆	
相得	相合	相得	相合
五	九	六	二
四	七	七	四
三	五	八	六
二	三	九	八
一	一	十	十

上
参
中
天
下

上两
下地

参伍错综之图

参伍以变之图

“参伍以变，错综其数”中之“伍”字颇确切，既是队伍的伍，即有排列成队之义，又是“五”数之五。很明确是用五数排列成队，“错综其数”即从五位之中用“参天两地”之法，错综出数据来之义。这个方法本来很简单，用文字来说明似觉麻烦。它是纯用“天地数”，结合卦象加以应用。

“山泽通气”者，源前章“位天之道”，“通气”于天。艮为山，主升属往，兑为泽，主降属来。三分法与两分法相结合为一体，故为“山泽通气”也。

“雷风相薄”者，源前章“位地之道”，“相薄”于地。震为雷，主升属往，巽为风主降，属来。三分法与两分法相结合为一体，故为“雷风相薄”也。

“水火不相射”者，源前章“位人之道”，“不相射”于人。坎为水，主降属来，离为火，主升属往。三分法与两分法相结合为一体，故为“水火不相射”也。射者，害也，不相害则相爱也。

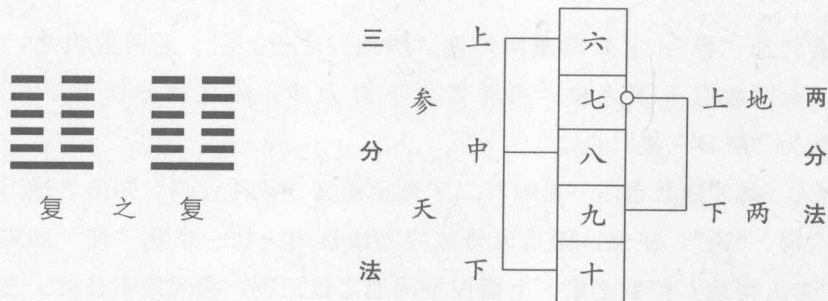
“八卦相错”者，前人多解作八卦错为六十四卦，也有解作八卦相错成四对者，即乾与坤错，艮与兑错，震与巽错，坎与离错，似乎皆通。但要联系全文来考察，则“八卦相错”一句之前，是讲“兼三才而两之”的组合，又特地将“天地定位”置于章首。“八卦相错”一句之后则是“数往者顺，知来者逆”，是以“数”为主题的内容。于是“八卦相错”的内容就是为“数”的应用方法而撰写的。由于八卦相错，就同时体现出“错综其数”的内容，因为“象数”是结合在一起应用的，它的应用方法即是“数往者顺，知来者逆”。

“数往者顺，知来者逆”者，各种数术皆称“阳顺阴逆”。此处独称“往来顺逆”，虽不称阴阳，但仍言逆顺，确也事出有因。盖因《说卦》以说“卦”为主题。卦之阴阳属性，与卦之“往来”动态不能全同，是以“往来”为主故也。《系辞》曰：“阖户谓之坤，辟户谓之乾，一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通。”由“往来”以通“阖辟”，用“阖辟”通括“往来”。故阖户谓之坤，坤为阴，为降为来，故阖与来同类；辟户谓之乾，乾为阳，为往为升，故辟与往同类。乾坎艮震为阳，阳主升，独坎下降；巽离坤兑为阴，阴主降，独离上升。升为往，来为降，是往中有阴有阳，来中亦有阴有阳，是阴阳不能等同往来升降之性，故有“八卦相错”之撰也。

此论“易数”而非“卦数”。“卦数”是以八卦为单位，用十个数配八个卦之法，如先天数、后天数之类；“易数”不同于卦数，而是用多个卦决定一个数之法。故《易经》中只有一位数。

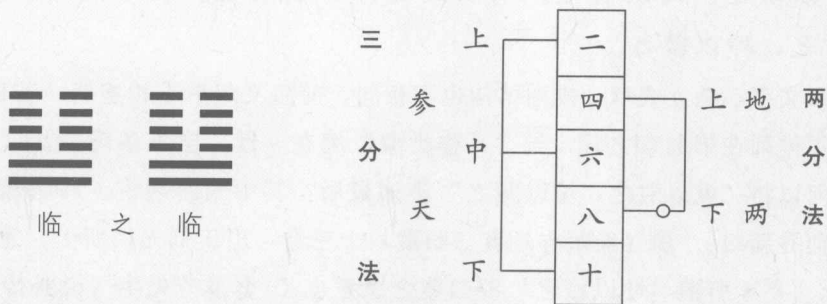
例一：复卦“七日来复”。这个“七”数从何而来？按卦辞中用数，当从卦象中求证，爻辞中用数，当从爻象中求之。今复卦无动爻，可从“复之复”中求之。

复，阴阳得配而向心，为知来者逆相得之数列，六七八九十之数是也。

又看之卦“复”，上卦坤属阴，为“两地”之位。七、九两数当之，用两分法定之，七、九两数有上下之位。再看下卦震，震之两分法属上位，上位之数“七”。故为“七日来复”也。

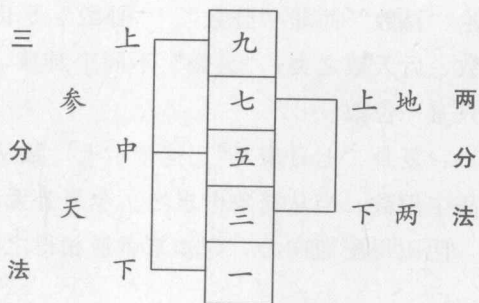
例二：临卦“八月有凶”。“八月”之数从何而来？按卦辞用数当从卦象中证之，爻辞用数当从爻变中证之。此临卦上坤下兑，阴阳失配而内引，为“知来者逆”相合之列。

又看之卦“临”，上卦属阴，为“两地”之位。四、八两数当之，用两分法定之，四、八两数有上下之位。再看下卦兑，兑之两分法属下位，下位之数“八”。故为“八月有凶”也。

例三：晋卦“昼日三接”。此“三”数从何而来？按卦辞用数当从卦象中证之，无动爻者仍以原卦为之卦。

晋，上离下坤，阴阳失配而离心，为“往者顺”“相合”之列。

又看之卦“晋”，上卦离属阴，为“两地”之位。三、七两数当之，用两分法定之，三、七两数有上下之位。再看晋之下卦为坤，坤之两分法属下位，下位之数“三”。故为“昼日三接”也。

“是故《易》逆数也”，“是故”二字是承前文“数往者顺，知来者逆”申述总结高度概括之词。“逆”，迎也，即是说易数的方法是用一往一来相“迎”而定。是用八卦相错，“参天两地”倚数之事。上面仅举两地之数三例，参天之数仿此。参天两地而倚数之法，是以本卦之卦相逆而成。一卦可变六十三卦，加本卦共六十四卦。本卦之卦又可互为主客，参伍错综，通变发挥，加以刚柔相推，更是变化无穷，神而明之，存乎其人。

第四章

雷以动之，风以散之。雨以润之，日以烜之。艮以止之，兑以说之。乾以君之，坤以藏之。

此章文字，独立成章，排列结构也不相同，前后文似乎不相连属。若说旨在类象，又何以不排列在第七章之后，与“万物类象”编在一起，岂不条理井然，层次更加清楚，又何以将“乾以君之，坤以藏之”排列最后？其中颇露端倪。马国翰辑遗书《归藏》引何乔新曰：“隋《经籍志》有《归藏》十三卷，出于刘光伯所上，意甚浅陋，书虽不传，《易》所谓‘坤以藏之’即归藏之遗意也。”金景芳先生《说卦传略说》：“从天地定位，山泽通气，到乾以君之，坤以藏之，是《归藏》易遗说”。的确此章是独立成文，前后似乎不相联系。从前人早有《归藏》遗说之发现，却非偶然。其书虽已失传，其术仍然流传于民间，真是“礼失求诸野，《易》失求诸民”。其实在《系辞传》中，又不无蛛丝马迹可寻。在古传的先天八卦图或后天八卦图，以及中天八卦图等，皆是八卦排八方，中间无卦，实际上在易学运用中颇具奥秘，为什么在传承的《河图》《洛书》《遁甲》《太乙》都有中五？为何中宫无卦？而《遁甲》中五寄用中坤二，这就是“归藏”所得为坤，并非寄用。《系辞传》曰：“范围天地之化而不过，曲成万物而

不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。”这个“神无方而易无体”就是论述“中宫”之神妙（神也者，妙万物而为言也），不落方所，没有方位，故曰无方；没有固定而卦象，故曰无体。在应用时，用“归藏法”将八方卦体浓缩入中，于是得出个“范围天地之化而不过，曲成万物而不遗”的总体卦象，就可根据这个卦象作出判断。也即是《系辞》所谓“显诸仁，藏诸用，故万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉”。“显诸仁”，“仁”为“中心”，如桃仁、李仁、杏仁。“藏诸用”，是用“归藏法”得出归藏入中之卦，可动用事物效入桴鼓，这个方法可以解决圣人的忧虑（“圣人”指后文南面听天下，响明而治的帝）。故曰“不与圣人同忧”。用《易》可以将自己的事业发展壮大，但必须要有“盛德”为基础做前提，崇德广业也，故曰“盛德大业至矣哉”。

“归藏法”是“安土敦乎仁，故能爱”。安置在八卦图中央，建中立极，“爱”者阴阳交相入中，是“通乎昼（阳）夜（阴）之道而知”，乃“一阴一阳之谓道”，道即中道，归藏入中，无方所，无定体，故曰“神无方而易无体”。“继之者善也”，阴阳得配为生，为阳为善，“成之者性也”，继之者善，是成功于阴阳属性的结果。故曰“成之者性也”。可见“易以道阴阳”，事之成败，是由阴阳属性中体现出来的。

“归藏法”很简单，即“一阴一阳之谓道”在象数操作中的落实。以两卦同位相归藏，凡阴阳得配为生为阳爻，阴阳失配为死为阴爻，归藏出另一个卦来。例如：用离与震相归藏得艮，☲+☳=☶。

同爻位相加，阳见阳，阴见阴为偶为阴爻；阴见阳，阳见阴为奇为阳爻。三爻备则一卦全。离震相归藏得艮，艮为止，余可类推。凡起首八纯卦，上下卦相同者归藏皆得坤，六十四卦全部归藏亦得坤，故曰“归藏首坤”。坤为地理之学常用之，活人归藏于阳宅，死人归藏于阴宅，民间传承有“归藏法”，阳宅有八宅法，阴宅有玄空大卦法、三元地理法、和择日学等。

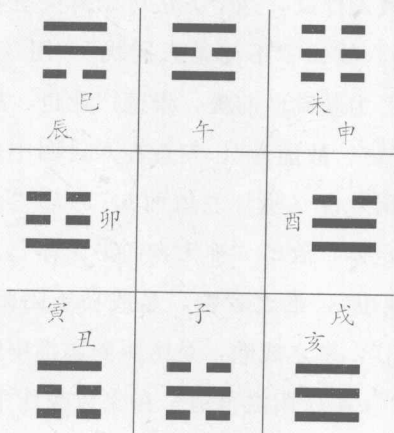
本章排列颇有“归藏法”明显的规律，最末一句为“坤以藏之”，的确八个卦全部归藏即得坤。它的排列起始是从“雷以动之，风以散之”，震巽二卦主爻在下，属位地之道，“归藏”属地《易》，故曰“首坤”。然后由人天之位依次排去，直至“乾以君之，坤以藏之”而终。凡阴阳正配者，归藏皆得乾，乾以君之也，震巽归藏为乾，君以地道也，坎离归藏为乾，君以人道也，艮兑归藏为乾，君以天道也。乾君之以天地人，坤藏之以天地人。此章八卦之象义，其为归藏入中卦象之义，故特提出而置于文中也。

《周易》小成图用法，中宫无卦象，诚符“神无方而易无体”，是无方所，无定体，待临事应用时，将四正归藏入中，则有象可见也。“类诸仁，藏诸用，故万物而不与圣人同忧”也。

第五章

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。

此章言八卦方位的排列次序，从东方开始，用震卦顺时针方向排列而成。

此八卦方位述义，明系易家总结秦始皇帝有天下的全过程。

“帝出乎震”，震起也，为一阳之始，象秦始皇帝乙卯年出任皇帝之事。故震排卯位以象之。

“齐乎巽”，齐，一也。巽为木，位春夏之交，禾麦齐一，象秦始皇消灭六国，统一天下于庚辰年之事。巽排辰宫，“六王毕，四海一”也，故曰：“齐乎巽。”“相见乎难”，离为戈兵，为文书，为目，为相见，为火，象秦始皇统一天下后，搜集天下兵器，铸铜人十二和焚诸子百家书，人所共见大火之事。故曰“相见乎离”。

“致役乎坤”，坤为地，为母，为众，为西南。象秦始皇修阿房宫、骊山坟墓，劳役天下人民七十万之多。有“蜀山兀，阿房出”之名句。

“说言乎兑”，兑为悦，为口舌，为毁折，为金秋杀伐之气，是象儒法斗争，坑埋儒生四百余人之事。

“战乎乾”，乾主刚强善斗，象西北匈奴侵犯，秦始皇派蒙恬领兵三十万攻打匈奴之事。故曰：“战乎乾。”

“劳乎坎”，坎为北方，为劳卦，象秦始皇劳役天下人民修筑万里长城劳民之事。故曰：“劳乎坎。”

“成言乎艮”，艮为山、为止，事物发展到成熟顶点，故象艮为成为止。象秦始皇碣石颂功，上泰山会稽山刻石树碑。“东临碣石有遗篇”也。秦始皇死于沙丘，秦二世

继承皇位，成始成终也。

《易》为卜筮之书，未遭秦火，卜筮家对秦始皇必有一番感情。始皇崩，易家当有所著述，未遂公开发表，著藏老屋，后因河内女子伐老屋而得是篇。千古乏解，人亦不为怪。吾今揭出，供读者一晒。

万物出乎震。震，东方也。

此文是前文的解释。似有不同。“帝”解作“万物”，“震”明确为东方。此以普遍适用之意义出发也。

齐乎巽，巽，东南也；齐也者，言万物之洁齐也。

《说文》：“齐，禾麦吐穗上平也，象形。”此春夏之交，禾麦吐穗出齐之时，正草木旺盛，大地一片油绿，万为洁齐，位在东南，时在春夏之交，时空统一也。

离也者，明也。万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。

离为日，为光明，普照万物，故万物皆相见。圣人指君王。坐北向南，取其光明之义。离卦外阳内阴，象日光辐射之象。故离卦排在南方。

坤也者，地也。万物皆致养焉，故曰致役乎坤。

《说文》：“役，戍边也。”“致役乎坤”，坤为地，役地，守卫边地之义。此解作“万物致养焉”，则是“役地以养活万物”，为土生万物之义了。

兑，正秋也。万物之所说也，故曰说言乎兑。

兑，正秋也。此卦只明确了时间，未明言空间。按时空是统一的，作正西方排兑不会错的。“说”通“悦”，暑热炎天之后，进入秋凉季节，加以秋收的喜悦，中秋月朗，诗人兴作之时，一派喜悦也。

战乎乾。乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。

“阴阳相薄”，“薄”与“厚”相反，薄，迫也，侵也；“相薄”，相互迫近而相侵，战斗之象也。一日观之，处昼夜交接之时，为阴阳相薄之象，故曰“战乎乾”也。

坎者，水也，正北方之卦也。劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。

艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。

艮卦一阳之极，位排东北，象一年之终，又象一年之始，艮卦位置一年之终始，则为“万物之所成终而所成始也”。

由此可见，前八句与后八句之解说并不完全一致，当有其卦位排列之传承，后为后来《说卦》著者的发挥。此章命题全在八卦方位排列结构应用的传承。但对于后世“九宫”数据的配用，不见明文。但用此八卦图做地盘，用以考察《周易》卦爻辞，颇多巧合之处。

第六章

神也者，妙万物而为言者也。

此章下笔盛赞八卦之神，在于推测万物之妙！《系辞》曰“刚柔相推而生变化”，又曰：“知变化之道者，其知神之所为乎！”是与此章“神也者，妙万物而为言者也”的赞颂口气相一致的。此处虽并非是著者故意喝彩称神，却也有其推测万物之妙用。

动万物者，莫疾乎雷。

这是讲震卦的作用在“动”，而且是能够“动”万物。不但是能动“万物”，同时动的速度既快又激烈。

挠万物者，莫疾乎风。

这是讲巽卦的作用在“挠”，“挠”即扰乱，不得宁静；巽为风，动摇树木。“树欲静而风不息”，故有巽为进退，为不果之象，不得安宁与稳定。

燥万物者，莫燥乎火。

这是讲离卦的作用在“燥”，它表现在万物干燥。干燥的过程，是火使水成蒸气，蒸发去了水分就干燥了，是离火的作用。离卦内爻阴外阳爻，两个强者胁迫一个弱者，状火逼水而干燥万物之象。

说万物者，莫说乎泽。

说同悦。这是讲兑卦的作用在“悦”，兑卦上爻像两目，下二阳爻动像口，兑卦喜悦时之笑貌。兑为口，又像地上水池，润泽万物。

按此节阐述次序，是用文王八卦图顺时针方向阐述，但在兑卦之前缺坤卦，兑卦之后缺乾卦。此节独缺乾坤二卦，并非遗漏，而是事出有因，待后论之。

润万物者，莫润乎水。

这是讲坎卦的作用在一个“润”字上。水可以润万物，《老子》曰：“水善利万物为不争，故几于道。”

终万物始万物者莫盛乎艮。

艮为终万物，又为始万物，可知万物之死与生皆反映在艮。艮即事物之转折点。此又明显承前章八卦排列次序而来。起震止艮，中间还缺乾坤二卦未提，何以故？朱熹早已提出“未详其义”。其实，此章是以论“万物”为主题。《序卦》曰“有天地然后有万物”，可知天地乃万物之母，万物不能与天地相等，故只言万物而不提天地。必因前章已论地盘八卦结构之全体，此章重在天盘八卦应用之传承。“刚柔相推，变在其中矣”的妙用，有乾乾坤坤不与六子相杂，而有所专司乎！

故水火相逮。

“故”字是承接前文，交代了八卦个体作用之后，接着承上启下论述“刚柔相推”

之妙用，仍遗“天地定位”一项不加论述，只按第二章“兼三才而两之”的人地天之序，进行论述。是先用正推又用旁推。“水火相逮”，“逮”及也，第三章作“水火不相射”，“射”，厌也。不相厌则相恋，与“相及”之义类似。坎离正配，是“位人之道”。遇坎卦看离宫，遇离卦看坎宫，故曰“水火相逮”。一阴一阳，相推应用，故曰“刚柔相推而生变化”，或叫“旁通”，或叫“错卦”。

雷风不相悖。

“雷风不相悖”，“悖”者逆也。不相悖即不悖逆，震巽阴阳正配，是“位地之道”，一阴一阳，合为一体，是“刚柔相推而生变化”的一对妙用。遇震则看巽宫，遇巽则看震宫。或叫“旁通”，或叫“错卦”，总之二者不相悖。

山泽通气。

“山泽通气”，“通气”者，艮兑二相通，主爻在上，“位天之道”，一阴一阳，合为一体，是“刚柔相推而生变化”的一对妙用。遇艮卦则看兑宫，遇兑卦则看艮宫。或叫“旁通”，或叫“错卦”，总之是二者通气以发挥妙用。

此节未论及乾坤，若是“刚柔相推”，遇上乾卦可看坤宫，遇上坤卦可看乾宫。这是按旁通或错卦之法可以解决的。但是，如果作者另有奥义则不可知了。

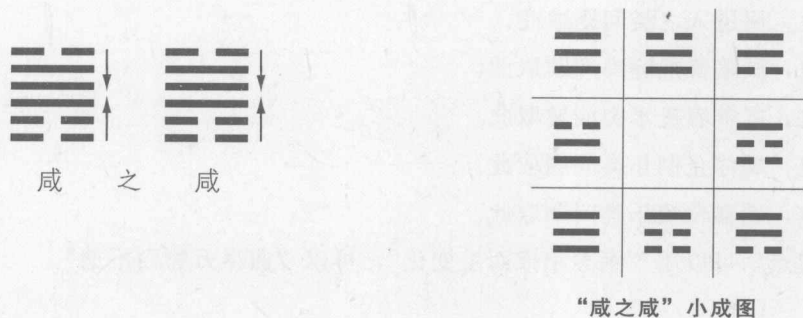
根据第三章“天地定位”之揭示，也许是乾坤只做定位之用，六子方为变化之资。第十章已明言，乾坤之体已被六子索去，六子聚则乾坤备。六子代乾坤则乾坤老而不用也。

然后能变化。

可知道前文之妙用，是“变化”的所以然，何等明白晓畅！

今举例以明之：

1998年12月26日，杨先生精四柱欲试小成图占法究竟，在天文饭店摇得咸无动爻“咸之咸”，布成小成图如下：

占试病在何处。解：《说卦》“坎为加忧、为心病”。问病看坎宫。坎宫得艮，则病在艮。艮为手、为背、为胃，何以定之？

用正推之法坎宫艮，艮在乾，乾为阳，三分法属上，两分法亦属上属左，定在手。又问是左手或是右手。用旁推之法，“山泽通气”也。坎宫艮则看兑宫，兑宫艮属阳，左右手者用两分法定之，病当在左手。

杨先生自述：确实病在左手，是在越南战场上左手折断过三截，已治愈。其巧合如此。皆为“刚柔相推而生变化”之证。

刚柔相推，是必然与偶然相结合，是将浓缩的信息加以层层展出，体现其“曲成万物而不遗”之作用。前人有“一叶之秋”“举一反三”“闻一知十”“举一悟百”等妙悟之说，因知《周易》中不载卦例，只讲原理，以免囿人思维也。

既成万物也。

“既”，已也，已经将万物构成了。是总结全章“刚柔相推而生变化”的结果，似乎是已满足了完成万事万物的方法。然则，意犹未尽，又似乎是承上启下之词，后面还有许许多多。于是，八卦类象，不尽滔滔而来，皆是于应用中总结提炼的精华，绝非随意杜撰。故不取用后世之说以便区别。

第七章

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。

言八卦性情。排列次序按“天地定位”之后，兼“三才而两之”的地、人、天次序，七至九章是“方以类聚”的应用定位坐标。用事定点的发处。

乾健也，属强健之类问题取此。

坤顺也，属柔顺被动类问题取此。

震动也，属行动之类问题取此。

巽入也，属进入之类问题取此。

坎陷也，属陷害危险类问题取此。

离丽也，属美容美术类问题取此。

艮止也，属停止制止类问题取此。

兑悦也，属喜悦快乐类问题取此。

得其起点，可以用“刚柔相推而生变化”，可以“曲尽万物而不遗”。

第八章

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。

此八卦取动物之象。

乾为马，马之类看乾宫与乾象。

坤为牛，牛之类看坤宫与坤象。

震为龙，龙之类看震宫与震象，

巽为鸡，鸡之类看巽宫与巽象。

坎为豕，豕之类看坎宫与坎象。

离为雉，雉之类看离宫与离象。

艮为狗，狗之类看艮宫与艮象。

兑为羊，羊之类看兑宫与兑象。

第九章

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

此八卦近取诸身之象。

乾为首，首看乾宫或乾卦。

坤为腹，腹看坤宫或坤卦。

震为足，足看震宫或震卦。

巽为股，股看巽宫或巽卦。

坎为耳，耳看坎宫或坎卦。

离为目，目看离宫或离卦。

艮为手，手看艮宫或艮卦。

兑为口，口看兑宫或兑卦。

第十章

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

此章说明乾坤生六子，六子代乾坤之理，三分法与两分法相结合之象数逻辑思维也。

索，取也。震☳，索取乾之一爻阳而为长男。坎☵，索去乾之二爻阳而成中男。艮☶索乾之三爻阳为少男，于是乾之三阳无也，而三男立焉。巽☴，索坤之一阴而为长女。离☲再索去坤之二阴为中女。兑☱，三索去坤之三阴为少女。于是坤之三阴无也，而三女成焉。可知六子代乾坤之理。第六章不言乾坤者，六子代之也。当以乾坤为定位，别有妙用也。

第十一章

乾为天，为圆，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。

第十一章是“物以群分”之类象。

乾为天，天为乾象的总称。为圆，是环绕一周，有周期性、规律性、轨迹性。天至高至大至尊，像国君像家父；又至珍至贵，像玉像金；又象西北寒度为寒为冰；为大赤者，赤为红色，指红大之太阳。乾阳刚健为良马、老马、瘠马、驳马等。木果结于树梢，圆而在上，乾圆之象。备刚柔相推之用也。其示例如此。

坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为大舆，为文，为众，为柄。其于地也，为黑。

坤为地，地为坤象的总称。为生物之源，故为母。布方而柔故坤，釜熟食容物助人生存，亦类地生万物之义。吝啬者，坤静而不施。均者，大地不私载。子母牛者，象生育之累赘。大舆者，象大地之载物。文者，坤纯阴柔而不武。众者，土生万物之繁多也。柄者，载器施用。黑者，极阴之色。乾天为白，坤夜为黑。

震为雷，为龙，为玄黄，为萑，为大涂，为长子，为决躁，为苍筤竹，为萑苇；其于马也，为善鸣，为馵足，为作足，为的颡；其于稼也，为反生，其究为健，为蕃鲜。

震为雷，雷为震卦的总称。震动也故为龙，龙善动变也，玄黄者，天玄地黄相混合之色也。萑为花之总象。大涂为大路。震索乾之一阳为长子。震动，故决躁。古用爆竹，故以震为竹。郑国萑苻泽之苇名萑苇。苍，青翠色；筤，好竹，故名苍筤竹。善鸣马长嘶也。《尔雅》言“马左足白曰馵”，震为左，故马为馵。作足，疑马足内外偏移之象。震伤之象。的颡，白额马也。反生，向上为顺生向下为反生。究者极也，全变为巽木，故为健为蕃鲜也。

巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭。其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍，

其究为躁卦。

巽为木排在首位，为风排次位，却以风为巽卦的总称。巽为木者，初爻阴静像树根，二三阳爻像树杆，或像草，风吹草动，草动知风。巽一索坤而得女，故为长女。巽草搓绳，绳以为工。巽风无色故曰白。巽木巽绳皆为长，巽木直立则为高。巽为呼吸则见进退，风以散之为不果，臭者气体之觉也。寡发，广颡，多白眼，皆象形。“近市利三倍”者，居震离之间也。“日中为市致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。”噬嗑者，离震二卦合成，巽卦正处八卦图离震之中，故为“近利市三倍”也。“其究为躁卦”者，巽全变震也。

坎为水，为沟渎，为隐伏，为矫揉，为弓轮。其于人也，为加忧，为心病，为耳痛，为血卦，为赤。其于马也，为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳。其于舆也，为多眚，为通，为月，为盗。其于木也，为坚多心。

坎为水，水为坎卦之总称。沟渎者，地下之污水，下陷而流。隐伏者，两阴掩一阳而不见。矫揉者，直而使曲为矫，曲而使直曰揉，有意强使而后成。弓轮者，亦曲之谋为。加忧者，二阴侵阳也。心病者，中心阴逼也。耳痛者，坎象耳也。为血卦者，血为液类坎水也。赤者血之色象坎水之血色也。马之美脊，象坎一阳之象，亟心亦似坎象之轴心。下首者，坎水主下降也。柔在下为薄蹄，坎水下流象曳也。为舆也多眚，坎为舆则多灾也。坎中爻通贯为通。坎阴中阳，象夜中月光也。为盗者，暗中活动也。木坚多心者，象坎中阴阳之爻也。共计二十象，皆坎象之发挥也。

离为火，为日，为电，为中女，为甲冑，为戈兵。其于人也，为大腹，为乾卦，为鳖，为蟹，为赢，为蚌，为龟。其于木也，为科上槁。

离为火，外实中虚。象太阳，为电。离再索为女，故谓之中女。离外坚刚象甲冑。两个强者胁迫一个弱者，象戈兵。中空虚象大腹。离为火，故为乾卦。外阳爻为刚象外壳坚硬之鳖、蟹、赢、蚌、龟等水中之物。“科上槁”即树上干枯了的枯木，民间谓之干柴。

艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏，为阍寺，为指，为狗，为鼠，为黔喙之属。其于木也，为坚多节。

艮为山，地上突出者象山。与大涂（震）相反，故为径路。艮为小石，艮三索乾刚而为小。艮象门阙，象阍寺。艮一阳在地上象果蓏。艮象举手指物，故为指。狗守门，阻止来人，功能在鼻，皆艮象也。艮为山，象鼠齿尖坏物，与黔喙尖嘴之类。于木则艮象坚多节。

兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决。其于地也，为刚卤，为妾，为羊。

兑为泽，泽为兑卦之代称。泽者，水之停聚如湖泽。兑三索而得女，故谓之少女。巫通幽冥，其业在口，是非相争也在口，故为口舌。兑为正秋，秋金杀伐之气为毁折。秋实成熟，瓜熟蒂落故为附决。孕妇生产、老板解雇，皆类附决。刚卤之地草木不生，《说文》：“卤，西方咸地。”兑为少女，妾为小老婆。兑为羊者，羊善鸣而有角，象兑卦。

《说卦》一篇，是易家的智慧，论说鲜明，条理清晰行文也独具一格。首章是全篇总纲。二至三章是“参天两地而倚数”的传承。第四章是“归藏易”的遗法，是阴阳不测之谓神的秘文。第五章是用秦始皇有天下的全过程的说明八卦排列结构的规律性，也是易占“地盘”的遗存。第六章是“刚柔相推而生变化”的法则。七至九章是“方以类聚”应用之示例。第十章是乾坤生六子，六子代乾坤，补论第六章略去乾坤之故，也是三分法与两分法相结合的象数原理。第十一章是八卦类象“物以群分”的示范遗文。

《系辞》曰：“是故易者象也，象也者像此者也。”又云“八卦以象告”。可知形象思维乃《周易》传统思想方法，《说卦》以大量的篇幅罗列八卦类象，确属易学脉络相承。从其类象的思想方法中，进行探索，仍以象形、会意二者为多。

如巽☴为木，阴爻静，象入地之树根；阳爻动，象生长之树干。故巽为木，为长，为高也。木之小者为草，风吹草动，动则有风，故巽为风；草枯为绳，故巽为绳；绳为工具之用者，木工墨线，织女纺织，抬工绳索，皆绳也，巽以象之，故巽又为工也。古用结绳而为网罟，以佃以渔，故后世以巽为财帛。又结绳记事肇文字之始，故后世又以巽为文昌。

如震☳为雷，雷声动地，阳爻动阴爻静，阳动于地下之象。古无鞭炮，用爆竹，故以震为竹。一年雷始动在惊蛰节，时空统一于东方，天象中东方七宿为青龙，故以震为龙。风水家以左为青龙，即震东排于左也。震为玄黄者，实指青黄混合而成碧与绿之色，天玄地黄，有说青天者，有说蓝天者，青色亦难明，古人以玄黄示之。震之一阳动在下，故凡动之在下者，皆以震卦象之。震之为足，为车，为路，皆因动象在下也。

然则，八卦类象，不计其数，当今器物鼎新，类象则有不少新课题，如何解决？值得深入探讨。《易纬·乾鉴度》说：“☰古天字，☷古地字，☴古巽字，☶古山字，☵古坎字，☲古火字，☳古雷字，☱古泽字。”可见八卦符号即古文字，文字是人类用来表达事物记载思想的工具，八卦符号是概括事物和思维的应用。文字的构造本之六义：“一曰指事，指事者视而可识，察而可见。二曰象形，象形者书成其物，随体诘屈。三曰形声，形声者以事为名，取譬相成。四曰会意，会意者比类合谊，以见指挥。五曰转注，转注者建类一首，用意相受。六曰假借，假借者本无其字，依声论事。”由是得其启迪，又未尝不可用此相形会意、转注假借等类似六书之法，以落实“触类可为其象”之实际。得此一思路也，为之一慰！

《周易》卦序排列研究

《周易》卦序排列，是《周易》学说内在的学术问题，没有弄明白《周易》卦序排列规律，很难说已经精通了《周易》学理。

当代博学多识的大学问家南怀瑾先生在《易经杂说》中说：“《周易》六十四卦排列次序为什么要这样排？这是一个大问题，我是一直到现在认为还没有得到圆满的答案。”“求之于古人，没有得到解决。”“无论是那位《易经》大家，乃至上通天文，下知地理的人，都没有给我们一个圆满的解答，这是要注意的。”《周易》卦序排列原理确是古人给我们遗留下的一个难题，也是中华文化中的一件趣事。博学多识的大学问家们尚且不解其谜，我固生性平庸，资质鲁钝，更是悟所不及，然今也不怕贻笑大方，特写此文，就教于高明。

一 卦序排列

《周易》学说非常重视卦序排列结构问题，《序卦传》上下篇专门阐述其卦序排列程序之理由。《系辞》说“君子所居而安者，《易》之序也”，韩康伯注曰：“序，《易》之次序。”朱熹注曰：“《易》之序，谓卦爻所著事理当然之次第。”更将卦序融入实用的事理之中了。《大学》曰：“物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。”可见古人对事物发展程序早有非常深刻的认识。《易经》六十四卦次序的排列是《周易》学理的体现，有孔子《序卦传》上下篇传承。韩康伯说，“序卦所明，非《易》之蕴也，盖因卦之次，诂以明义”。来知德说：“序卦非为理设，乃为象设也。”王夫之说：“序卦非圣人之书。”自有见仁见智之不同了。

其实《周易》卦序之排列原理，及其程序之神秘作用，首见《易纬·稽览图》将六十四卦依次“二二相偶”排成三十二对，详列卦爻策数与轨数，建立推演世运、丰歉水旱、天灾人祸等说。后世《太乙统宗大全》有“明太乙数流年太岁值卦术”，“置演上元甲子所求积年，以卦周六十四除之，不尽者，命起首，一数而行一卦”，仍是用《周易》卦序，流入数家讖纬之用。丹家《周易参同契》：“月节有五六，经纬奉日使，兼并为六十，刚柔有表里。朔旦屯直事，至暮蒙当受，昼夜各一卦，用

之如次序。既未至晦爽，终则复更始。”这是丹家以乾坤为鼎器，坎离为药物，余六十卦做火候，全是《周易》卦序，没有用先天卦方圆图次序或横图次序。

唐孔颖达《周易正义》“二二相偶，非覆即变”的精辟揭示，验之六十四卦，一一不爽。今将其六十四卦易简为三十六宫，绘图如下，以便研究。

1	2	3	4	5	6
1乾 ↑↑	2坤 ↓↓	3屯 ↓↑ 4蒙 ↓↑	5需 ↓↑ 6讼 ↓↑	7师 ↓↑ 8比 ↓↑	9小畜 ↓↑ 10履 ↓↑
7	8	9	10	11	12
11泰 ↓↑ 12否 ↓↑	13同人 ↑↑ 14大有 ↑↑	15谦 ↓↑ 16豫 ↓↑	17 ↓↑ 18蛊 ↓↑	19临 ↓↑ 20观 ↓↑	21噬嗑 ↑↑ 22賁 ↑↑
13	14	15	16	17	18
23剥 ↑↓ 24 ↑↓	25无妄 ↑↑ 26大畜 ↑↑	27颐 ↑↑ 28大过 ↓↓	29坎 ↓↓ 30离 ↑↑		

《周易》卦序易简详图（上经）

19	20	21	22	23	24
31咸 32恒 	33遁 34大壮 	35晋 36明夷 	37家人 38睽 	39蹇 40解 	41损 42益
25	26	27	28	29	30
43夬 44姤 	45萃 46升 	47困 48井 	49革 50鼎 	51震 52艮 	53渐 54归妹
31	32	33	34	35	36
55丰 56旅 	57巽 58兑 	59涣 60节 	61中孚 	62小过 	63既济 64未济

《周易》卦序易简详图（下经）

孔颖达名“覆”，来知德名“综”，即颠倒看也。孔颖达名“变”，来知德名“错”，即阴阳相反。孔颖达“非覆即变”即来知德“非综即错”，是本《系辞》“是故易者象也”的象数思路来认识的。王夫之《周易外传》用了大量之篇幅，论证“《序卦》非圣人之书”，仍用象数阐其理，尚未曾提出“卦序”有讹误之处，但其卦序排列原理仍然复杂难知。

二 《麻衣》对卦序勘误之非

自来对《周易》卦序从象数角度研究的不多，也少有学者去独立思考，提出问题。唯见《麻衣道者正易心法》第二十三章曰：“古今传易，舛讹为多，履畜八体，最为害义。”

陈希夷消息曰：“按序卦，当先履而后小畜，今小畜在先，则二卦画象反对，文义谬乱而不可考。……试辨之，一柔自姤变同人，同人变履，履变小畜，小畜变大有，大有变夬。犹之一刚自复变师，又变谦，又变豫，又变比，皆自然之序，不易也。今谦既在豫上，则知履不当在小畜下。尝密探宣尼述九卦：以履为用九，谦用十五，复

用二十四，皆龙图大衍定数，则履在小畜上为第九卦也明矣。又履与无妄对，义既以大畜反无妄而居下，则知小畜上为第九卦也明矣。今序卦非宣尼旨，失其本真也。”

此一问题在《汉魏丛书》、《关氏易传》当涂假守李椿叙曰“麻衣之说，明羲皇画卦本旨，绝出诸儒训释之表，然非希夷消息，亦不可得而测也。履畜八体一章，与《说卦》、《序卦》稍异……履畜之序，于大义所系虽微，其说亦自有理，学者当深思之”云云。

麻衣谓“当先履后小畜”，似乎言之成理，执之有据，是欤非欤？不见有人评论。“卦序”问题，关系到周易学术内在结构实质问题，通过深思，对麻衣勘误的不当之处兹述如下：

自《易纬·稽览图》“二二相偶”之排列，孔颖达“非覆即变”之揭示，“三十六宫”之组成已成定论。如前所述，验之六十四卦次序，一一不爽，以此为研究定象坐标。三十六宫，全以正象计，负象自在其中。三十六宫，每宫由上下两个三爻单卦组成，共有七十二个单卦。卦象只有乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑。加以分别统计，每卦应得平均数“九”，方为正常平衡，不然则有讹误出现。

通过易简图的如实统计，乾坎艮震离坤六卦各得九个卦。唯巽卦只有八个，少于平均数一个；兑卦有十个，多于平均数一个。而巽卦与兑卦正好相互颠倒，为可以互换之象。

若按麻衣与希夷之说，将履卦排先，小畜排后作统计，即以小畜为负象，履卦为正象，即减巽增兑，巽减一为七，兑加一为十一，岂不更加拉大了差距？不能到达总体平衡，显然不合卦序排列原理。纵然有错，不当亦在履与小畜之间。

易简图卦数统计表

卦 数 项目	卦 名	乾	坎	艮	震	巽	离	坤	兑
上 卦		4	5	3	3	6	3	5	7
下 卦		5	4	6	6	2	6	4	3
合 计		9	9	9	9	8	9	9	10

按麻衣与希夷之说：“一柔自姤变同人，同人变履，履变小畜，小畜变大有，大有变夬。犹之一刚自复变师，又变谦，又变豫，又变比，又变剥，皆自然之序，不易也。今谦既在豫上，则知履不当在小畜下。”按所说的自然之序，以图明之即是：

很明显，麻衣希夷只单一地考虑了一阴一阳逐爻上升变化之序，没有考虑阴阳属性的相对性，即升降顺逆等运动，也未明确二阴二阳和三阴三阳以及全面综合，及其网络系统的程序结构。如果真是按他所说的“自然之序，不易也”来排列这六对一阴一阳之卦序，则应为：

一阴之卦：

一阳之卦：

但在卦序排列中实际是：

一阴之卦：

一阳之卦：

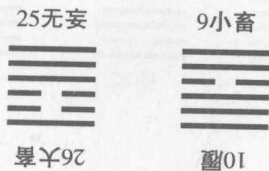

按麻衣与希夷“自然之序”来校正“卦序”，只有一半对，不但是小畜与履当颠

倒，而夬姤与剥复也应当颠倒。又为什么不同时提出来，难道这也合符“自然之序”吗？同时，二阴二阳与三阴三阳之卦的“自然之序”又当如何建立呢？各书没有论及，可知《周易》卦序排列原理不是麻衣所说。

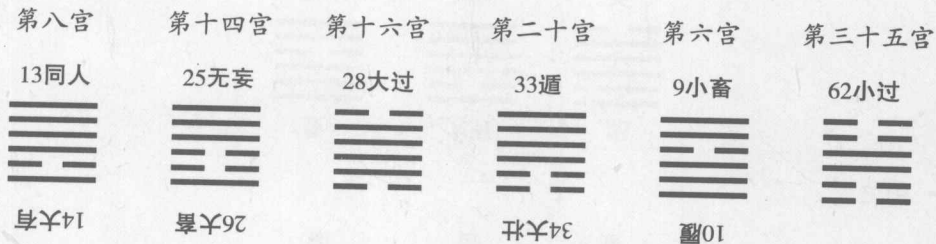
又说：“尝密探宣尼述八卦，以履为用九，谦用十五，复为二十四，皆龙图大衍定数，则履在小畜上为第九卦也明矣。”本来《系辞》提出履、谦、恒、损、益、困、井、巽等八卦之义理阐述，只不过是作者从《易经》中依次摘集共九卦而已，并非彼此之间有用数理之义，也没有履为第九的必然含义，更没有从第九卦开始的必然理由。所谓龙图大衍定数，对卦序排列没有联系。若说这九卦是龙图大衍定数，那其余五十五卦又是什么定数呢？

他还有一条理由：“履与无妄对，义既以大畜反无妄而居下，则知小畜反履而居下无疑矣。”他用卦名之义比类相从来证明履在上为正，而小畜在下为覆，即履为正象排先，小畜为覆象排后。他既未先肯定大畜覆象位置的必然依据，又怎能同小畜与大畜比类相从呢？在序卦排列实际是：

殊不知小畜与大畜明显相对，即大与小对，故大与小不能等位相处。通查六十四卦，易简为三十六宫，凡卦名称“大”的，有大畜、大有、大过、大壮等四个，在易简图中都有一个共同的特点，都是排在覆象之中，偶数之位。大过无覆（颠倒不变），故排于第十六宫偶数之位，以卦象属阴也。

六十四卦中，凡卦名称“小”的，有小畜、小过两个，在易简图中，凡称小的，都位排正象与奇数之位。

小畜是阴卦排第六宫偶数正象之中，小过是阳卦排第三十五宫奇数之中，属正象，与中孚排第三十四宫偶数宫相偶。由此证明，凡是“大”皆处下，凡是“小”皆处上。

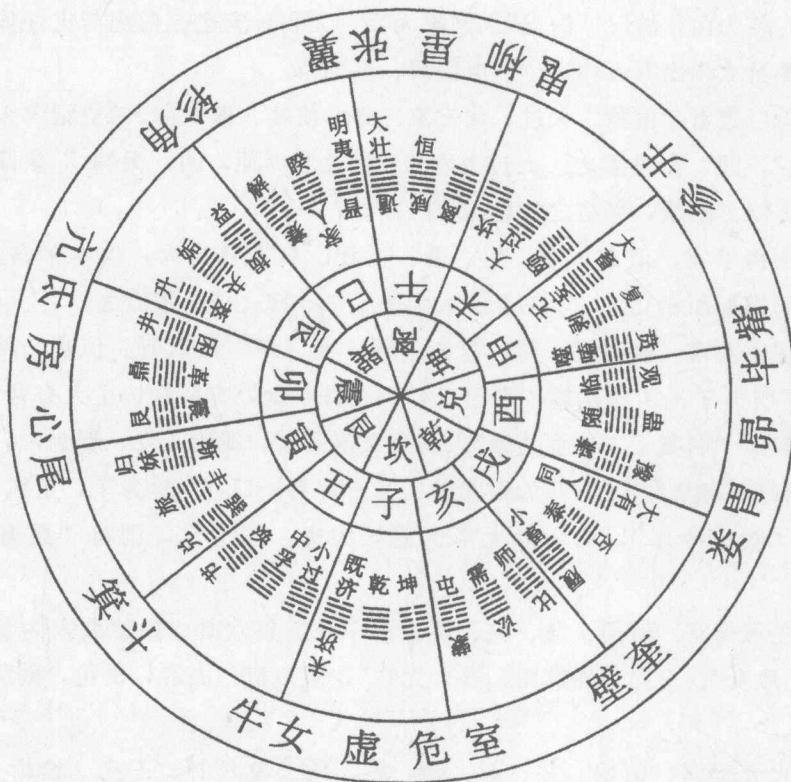
这样对麻衣与希夷提出“当先履后小畜”的勘误进行了全面考察，证明了其判断的结论是不符合卦序排列规律的。同时证明了《周易》学说在历史的长河中，虽不一

定说由于“韦编三绝”搞乱过卦序，但发现其中确有错乱的痕迹，而不会是在履与小畜之间。

三 《周易》卦序天象图简述

《系辞》曰：“天垂象，见吉凶，圣人象之。”又曰：“在天成象，在地成形，变化见矣。”“易与天地准，故能弥纶天地之道。”天文确是易学之源头，值得探索。

将《周易》六十四卦，根据“二二相偶，非覆即变”的次序排列入天文黄道十二宫中，进行研究，发现卦象与天象多所妙合，不胜欣喜，易辞之难解者，得所据也。今简述如下：

周易天象图

天开于子，故乾起于中。易逆数也，故逆时针方向排列三十六象于十二宫（支）中，每宫三象，每象 10 度（每度 60 分），36 象共 216 爻，当乾（乾为天）之策数。每爻 100 分，共计 21600 分，尽周天 360 度之数。

子为玄枵宝瓶宫。乾为首，居子宫正中，三象四卦，左为既济未济，右为坤。乾为正象，坤为负象，既未亦为乾坤之位象（另详）。值牛女、虚、危室三宿。

亥为娵觜双鱼宫。值屯、蒙、需、讼、师、比三象六卦。正月太阳值亥宫，草木萌生，一年之计在于春也，屯蒙物之始生而难者，既济变化而来也。值室、壁二宿。

戌为降娄白羊宫。值小畜、履、泰、否、同人、大有三象六卦。履值戌宫奎宿之象。䷉履，鞋也。六三爻阴，象足心凹处。丹元子《步天歌》曰：“腰细头尖似破鞋，一十六星绕鞋生。”履卦卦象，正是奎宿之描绘。奎为白虎七宿之尾，故易辞有履虎尾之文。《史记·天官书》曰：“娄为聚众，胃为天仓。”卦值同人乃聚众也，卦值大有乃天仓也。

酉为大梁金牛宫。值谦、豫、随、蛊、临、观三象六卦。随值酉中，天将晚也，“君子以响晦入宴息”之时。胃、昂、毕三宿之位。

申为实沉双子宫。值噬嗑、贲、剥、复、无妄、大畜三象六卦。《高厚蒙求》“觜主收敛万物”象噬嗑食也。《天官书》曰：“参为白虎。”大畜、无妄象也，山天大畜，艮为山为虎，乾为白，故曰“白虎”。倒象无妄，无妄，灾也。白虎与灾一体。又剥复值中，正象冬至太阳出巽入坤之位。申值觜、参二宿。

未为鹑首巨蟹宫。值颐、大过、坎三象三卦。值井、鬼二宿。《史记·天官书》曰“东井为水事”，颐、大过象之。大过上六曰：“过涉灭顶，凶，无咎。”象泽灭木，东井水深之象，坎为隐伏，鬼宿之象也。

午为鹑火狮子宫。值离、咸、恒、遁、大壮。离为日为火，位本午宫。离为心、咸感也，阴阳得配而相交感，事物至壮大则极于午。柳、星、张值之。

巳为鹑尾室女宫。值明夷、晋、家人、睽、蹇、解三象六卦。值翼、轸二宿。明夷初九曰：“明夷于飞，垂其翼，君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。”明夷值翼宫，故系辞曰“明夷于飞，垂其翼”。又家人值巽宫，巽为长女，巽为风，故曰“利女贞”，六四曰“富家大吉”，巽为财帛故。《天官书》曰：“轸为车，主风。”睽值轸宿，上九曰“载鬼一车”，巽为风无形为隐，为鬼。轸为车，则符“载鬼一车”之象也。

辰为寿星天秤宫。值损、益、夬、姤、萃、升三象六卦。姤值巽宫为长女，故曰“女壮，勿用取女”。上九“姤其角，吝，无咎”，值角宿。夬者，决也，刚决柔也。象斗柄所指也。

卯为大火天蝎宫。值困、井、革、鼎、震、艮三象六卦。王充《论衡·变虚篇》曰：“齐景公问太卜曰：‘子之道何能？’对曰‘能动地’。晏子往见公，公曰：‘寡人问太卜曰子道何能？对曰能动地。地可动乎？’晏子默然不对。出见太卜曰，昔吾见钩星在房心之间，地其动乎！太卜曰然。……晏子出，太卜走见公：‘臣非能动地，地固将自动。’”这是说“钩星”在房心之间就会地震。“钩星”是什么星，现已不清楚，但房心之间正是大火卯宫，卦序震卦巧排在这里，与此相合。

寅为析木人马宫。值渐、归妹、丰、旅、巽、兑三象六卦。值尾箕二宿。《元命

包》曰“尾九星、箕四星为后宫之场也”，“尾九星为后宫，亦为九子，星近心第一星为后，次三星妃，次三星嫔，末二星妾”，适归妹之意。箕主八凤，亦后妃之府。月宿其野为风起。巽为风，与箕宿一致也。

丑为星纪摩羯座。值涣、节、中孚、小过三象四卦。值斗牛二宿。涣为正象，节为负象，节上六动变中孚，中孚全动变小过，三象四卦相关，巧于安排。

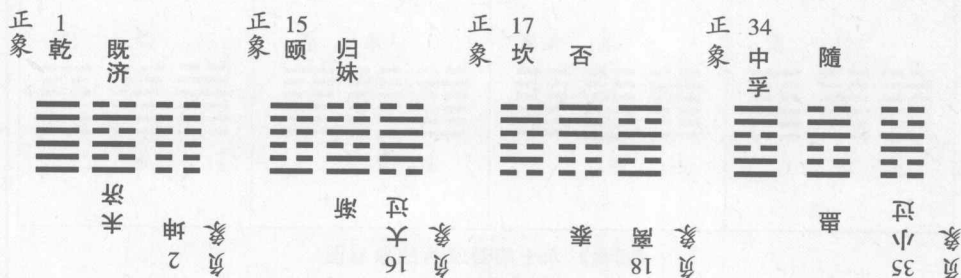
今以三十六宫（象）排入黄道十二宫中，形成卦象星谱，偶合之处尚不止此，仅简述如此。

四 《周易》卦序位象研究

唐孔颖达得《易纬·稽览图》卦序“二二相偶”的启示，总结出“非覆即变”的精辟揭示，验之六十四卦，一一不爽。证明了卦序排列结构原理确是在象数不二之中，有力地说明了《序卦传》一端之理并非卦序排列之理法，是儒家错用义理之曲解，非易家象数不二的排列之法。虽然已得孔颖达“二二相偶，非覆即变”之揭示，然则，原本当定为三十二宫，为何定为三十六宫呢？似乎两者皆可，唯有三十六宫为优，故取之。

遗憾的是，孔颖达仅揭示了一半，后世睿智之士大有驰骋的广阔空间。

如其“二二相偶”之中，“非覆即变”者，“覆”即颠倒视之，又成一卦，来知德谓之“综”卦。如屯倒为蒙、需倒为讼等二十八象，颠倒共成五十六卦，暂名曰相综排列。另一式为“变”，即阴阳相反，变成另一卦，来知德谓之“相错”，名“错”卦。如乾与坤，颐与大过，坎与离，中孚与小过，皆是阴阳相反。颠倒不变，共有八象八卦。是用相错为序。“易以道阴阳”，卦序的排列，即阴阳程序的线性伸展，有主有从，即有正有负，实属位象的反映，各安其位而已。今用位象成卦法研究之。位象成卦法在《左传》中有透露。（详拙稿《周易研究》1988年第二期《左传》占例破译）很简单，即按其卦六爻爻位之阴阳，得位画一阳爻，失位画一阴爻，则另得一个六爻卦，即是“位象成卦”。用此象数不二的“位象成卦法”，以考察卦序排列“二二相偶”中相错排列之正负。

上图是用位象研究乾后排坤，颐后排大过，坎后排离，中孚后排小过的八个颠倒不变、卦序按相错之式为序的排列法结构原理。统属三十六宫。奇数为阳排阳卦，偶数为阴排阴卦。先一卦为阳，为正象，属上位；后一卦为阴，为负象，如倒（下）位。唯中孚与小过先后阴阳颠倒，然其象数阴阳仍是一致的。

如乾卦六爻，初三五阳位得阳爻，为得位，画阳爻于初三五位上；二四上阴位阳爻，为失位，画阴爻于二四上位上，则成水火既济卦。是为乾之位象为既济。既济之位象为乾，是乾与既济互为位象。然后将既济颠倒看，即是覆或谓之综。则既济综未济，再取未济之位象，为坤。坤为乾之负象。坤与未济互为位象。乾与坤，得位象精确连属，非附会游说可能也。六十四卦之中，相错相综，有位象相连属，以尽象数之妙也。颐与大过，有归妹综渐之位象，以证颐为正象，大过为负象也。坎与离，有否泰之位象，以证坎为正象，离为负象也。中孚与小过，有随综蛊作位象，以证中孚为正象，小过为负象也。

姤 蹇 家人 夬	同人 需 大有 明夷	否 坎 离 泰	履 屯 小畜 革
井 遁 困 观	既济 乾 未济 坤	师 晋 比 讼	节 无妄 涣 萃
蛊 小过 随 中孚	贲 大壮 噬嗑 临	剥 解 睽 复	损 震 益 兑
恒 艮 咸 巽	丰 大畜 旅 升	豫 蒙 谦 鼎	归妹 颐 渐 大过

《周易》六十四卦互为位象总图

相错之中，乾坤、颐大过、坎离、中孚小过八卦四偶，用位象证明排列所置正负，尚有相综之式。五十六卦，二十八偶，用位象与相错位象来证明其排列的正负，亦是必然的结果。如：水雷屯，位象为天泽履，履错谦，谦综豫，豫之位象为蒙。故屯为正象，蒙为负象，屯在前为正，蒙在后在下为负也。如图：

若略去位象与错综之间的演绎过程，则可直接将屯综为蒙。

又如需为水天需，位象为天火同人，错地水师，综水地比，位象为天水讼。故需为正象，讼为负象。所以需之后排讼。略去中间过程，亦可直接以需综讼也。

总共二十八对综卦排列，皆可如此用位象错综来证明其正负之位。

序卦排列未解之难题，在于二二相偶，共三十二对，对与对之间的连接方法，即坤与屯，蒙与需，讼与师，比与小畜，履与泰，否与同人，大有与谦，豫与随，蛊与临，观与噬嗑，贲与剥，复与无妄，大畜与颐，大过与坎，离与咸，恒与遁，大壮与晋，明夷与家人，睽与蹇，解与损，益与夬，姤与萃，升与困，井与革，鼎与震，艮与渐，归妹与丰，旅与巽，兑与涣，节与中孚，小过与既济等三十一个连接点，能否找出一个总的象数连接排列方法？有待于今后的努力。

《周易》卦序排列，是易学体系的内在问题，没有弄明白就很难说弄通了周易学说。它是以六爻为整体所涉及的系统变化网络结构体系，要真正弄明白确实很难。唐孔颖达“二二相偶，非覆即变”的精辟揭示，尚有一半未加透露，千余年来不见发展，似乎走进了死胡同，再也不能寸进。若说孔颖达的揭示是误导，使人们钻进了牛角尖，

那么又应该怎样来突破？古人对易卦的排列未必没有精密完整的规律，而徒让人白费精神，误入歧途地去搜索，因为若未加精心安排，则不应是“二二相偶，非覆即变”的排列了。

自愧资质鲁钝，生世平庸，读书不多，悟所不及，卦序排列这一千古难题，大智慧者尚且放弃不顾，能勿笑我智小而谋大乎！切盼读者有以教我，则大慰平生也。

附：《序卦传》全文

序卦传

上 篇

有天地，然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者，盈也。屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之稚也。物稚不可不养也，故受之以需。需者，饮食之道也。饮食必有讼，故受之以讼。讼必有众起，故受之以师。师者，众也。众必有所比，故受之以比。比者，比也。比必有所畜，故受之以小畜。物畜然后有礼，故受之以履。履而泰然后安，故受之以泰。（晁氏曰：郑本无“而泰”二字）泰者，通也。物不可以终通，故受之以否。物不可以终否，故受之以同人。与人同者，物必归焉，故受之以大有。有大者不可以盈，故受之以谦。有大而能谦必豫，故受之以豫。豫必有随，故受之以随。以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者，事也。有事而后可大，故受之以临。临者，大也。物大然后可观，故受之以观。可观而后有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者，饰也。致饰然后亨则尽矣，故受之以剥。剥者，剥也。物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。复则不妄矣，故受之以无妄。有无妄然后可畜，故受之以大畜。物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也。不养则不可动，故受之以大过。物不可以终过，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。

下 篇

有天地，然后有万物。有万物，然后有男女。有男女，然后有夫妇。有夫妇，然后有父子。有父子，然后有君臣。有君臣，然后有上下。有上下，然后礼义有所错。夫妇之道不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以遁。遁者，退也。物不可以终遁，故受之以

大壮。物不可以终壮，故受之以晋。晋者，进也。进必有所伤，故受之以明夷。夷者，伤也。伤于外者必反其家，故受之以家人。家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也。乖必有难，故受之以蹇。蹇者，难也。物不可以终难，故受之以解。解者，缓也。缓必有所失，故受之以损。损而不已必益，故受之以益。益而不已必决，故受之以夬。夬者，决也。决必有所遇，故受之以姤。姤者，遇也。物相遇而后聚，故受之以萃。萃者，聚也。聚而上者谓之升，故受之以升。升而不已必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。主器者莫若长子，故受之以震。震者，动也。物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者，止也。物不可以终止，故受之以渐。渐者，进也。进必有所归，故受之以归妹。得其所归者必大，故受之以丰。丰者，大也。穷大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽。巽者，入也。入而后说之，故受之以兑。兑者，说也。说而后散之，故受之以涣。涣者，离也。物不可以终离，故受之以节。节而信之，故受之以中孚。有其信者必行之，故受之以小过。有过物者必济，故受之以既济。物不可穷也，故受之以未济终焉。

《杂卦传》之研究

《杂卦传》是《周易》传最后一篇传文，是对《周易》六十四卦中每一卦的精辟总结。将每个六爻大象高度地抽象，得出一个字或一句话的精义。《说卦传》只论三画单卦属性与万物类象，未涉及六爻重卦卦名与义理。《杂卦传》只论六十四卦卦义，不言三画八卦而三画八卦自在其中。《杂卦》与《说卦》是传承易理整体与局部的分工，两篇则不可缺一。

不可讳言，《易》为卜筮之书，未遭秦火，后经儒家哲理化，辅之以“十翼”，遂成儒家经典，却融汇了易家象数智慧。

司马迁《史记·孔子世家》：“孔子晚而喜《易》、《序》、《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》，读《易》韦编三绝。”班固《汉书·艺文志》：“文王以诸侯顺命而行道，天人之占可得而效，于是重《易》六爻作上下篇。孔氏为之《彖》、《象》、《系辞》、《文言》、《序卦》之属十篇。”可知班固根据司马迁之说，遗漏《说卦》而增“十篇”之文，后世注家据其数称孔子“撰十翼”，遂将《杂卦传》列入“十翼”之中。其实《史记》、《汉书》中均未见《杂卦传》之明文。

东汉王充《论衡·正说篇》有曰：“至孝宣皇帝之时，河内女子发老屋，得逸《易》、《礼》、《尚书》各一篇奏之，宣帝下示博士，然后《易》、《礼》、《尚书》各益一篇。”《易》所益者，即今卷末《杂卦传》一篇是也。

一 《杂卦》题意

《杂卦》题意为何？

韩康伯说：“杂卦者，杂糅众卦，错综其义，或以同相类，或以异相明也。”唐孔颖达《周易正义》引虞氏云：“《杂卦》者，杂六十四卦以为义，其于《序卦》之外别言也。”前贤之解“杂卦”大致类此。我则认为解得有些含混难明。《杂卦》并非以“杂”乱卦序立言，而是以“卦”为主题。“君子所居而安者，《易》之序也”，岂可以杂乱其序而为题哉？

然则“杂”字之义当深思之也。

《系辞》曰：“六爻相杂，唯其时物也。”“若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。”可知“其中爻”是指一卦六爻，不是指除去初上二爻的中间四爻为中爻。文有歧义，而有“六爻相杂”之明文确证。又可证“杂卦”二字之意，是指六十四卦中，根据每卦六爻相杂的不同情况，各得出不同的卦名与卦义，并不是杂乱六十四卦次序而另立卦名卦义。

《说文》曰：“杂，五彩相会。”用“五彩相会”来理解“杂卦”二字，最为明白，最为得体。将每个不同的六爻相杂，得出丰富多彩的不同意义，精辟地用一个字或一句话总结，真是画龙点睛、至简至易的精当传承。

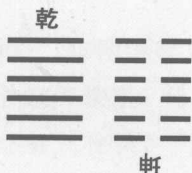
二 《易》无象外之辞

《系辞》曰：“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶。”可知“圣人”也要设卦观象，然后才可“系辞焉而明吉凶”。可见“辞由象生”、“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言”，说明卦象之重要，乃定吉凶之学理依据。民国元老、四川省政协委员但懋辛老前辈说：“要研究《易经》，不明卦象，无有不胡扯的。”《周易》六十四卦，是古圣用以描述世界、反映社会，体现人在卦中、卦在人中的特殊学问。不明象数，如何设卦？不知义理，如何判断？象数具则义理在其中。六爻相杂，故吉凶之象从中见也。《杂卦》一篇，不言吉凶，仅言事理，朗朗易辞，趣读不已！下手在此，了手亦在此！五彩相会，融为一体，所杂如此，颇费推敲也。

三 杂卦体会

《杂卦传》重在六爻相杂得出一卦的精义，而不是为了杂乱六十四卦卦序而立名。故卦序之排列略依《序卦》“二二相偶，非覆即变”的大端形式而不尽同。旨在“卦义”，而非“卦序”。

乾刚坤柔。

《易经》首言乾坤，《系辞》亦先写天地，《序卦》亦开始写“有天地，然后万物生焉”。《说卦》也从“参天两地而倚数”起论。确是“乾坤者，《易》之门户，众卦之父母”。《杂卦》开章即曰“乾刚坤柔”，何等简单，但又似乎空洞其辞，不知如何落实？何以为用乎？善读者以六爻相杂，唯其时物也而用之，则又奥妙无穷，乃“《易》以道阴阳”之纲领。可知“乾阳物也，坤阴物也”、“乾刚坤柔”、“乾道成男，坤道成女”，其为男女生

成之秘，古今有几人悟得？文王通《易》，得有文王百子之传说，即已洞彻“乾刚坤柔”之秘也。

比乐师忧。

比与师相互颠倒，一体两端，乐忧相连。坎上坤下相重名“比”。一阳居九五君位，众阴归之，阴阳得配而内引为贞，故曰乐也，为快乐之象。师者，坤上坎下相重名“师”。一阳居卑位，象将帅在野外领兵打仗，胜负未决，忧心不已！杀人三千，亦难免自损八百；兵行险道，兵者，不祥之器也。坤为众，坎为加忧，故曰“师忧”也。

临观之义，或与或求。

临与观一卦相互颠倒，一体两端，求与相连。坤上兑下相重名“临”，成为一个大震卦之象。震为动，为行，为往，由内向外，故为与。为出以治人，指导工作，传授知识，给人好处，故临为与。与者，给人也。临倒为观，上卦巽，下卦坤，相重名观。巽为草木，坤为地，互艮为山，地上之草木山川（坤为川），为可观。观上二阳爻象两目，故名观，观为观察、观望、选择、有所求之象；故临为与观为求。

屯见而不失其居，蒙杂而著。

屯蒙一卦相互颠倒，一体两端，见而不失其居，与蒙杂而著相连属。屯者，上坎下震相重，震动在下，坎为隐伏，故“见而不失其居”。隐伏而已，仍可见之。蒙者，屯倒为蒙，上艮下坎，山下出泉，草木茂密，相聚杂乱，故曰“杂而著”。

震，起也；艮，止也。

震与艮一体相颠倒，起与止，动止相连属。上震下震相重名震，震为雷，一阳在下，主上升，为动，故曰“震，起也”。《说卦》曰“帝出乎震”，从震开始，即起也。上艮下艮相重名艮，艮为山，一阳在上，山则阻碍流水，阻碍视野，故曰“止也”。一阳至于三画卦极点，无可再升，终止之象，故曰“艮，止也”。

损益，盛衰之始也。

损益一卦相颠倒，一事两端，互为损益。损者，艮上兑下相重，艮为手，兑为毁折，用手毁物名损。损为盛之开始。损卦倒转名益，上巽下震，巽入也，震仰盂，互艮为手，用手入物于盂中，增益之象，故曰“风雷益”。益之后必衰，因曰益者衰之始，损者盛之始。故曰：“损益盛，衰之始也。”

大畜，时也；无妄，灾也。

大畜倒转成无妄，无妄倒转成大畜。大畜无妄，一体两仪。上艮下乾相重名“大畜”，储蓄之多，得时故也，故曰“时也”。乾上震下相重名“无妄”，乾为天，震为雷，乾震为天威，天威无妄作，故名“无妄”。所以卦辞曰“非正有眚”。行正道则无眚。故无妄乃非正者之灾也。

萃聚而升不来也。

萃卦颠倒成升卦，升卦颠倒成萃卦，一体两端，故相属并论也。上兑下坤名“萃”，萃为聚集。《说文》：“卒，隶人，给事者衣卒，卒衣有题识者。”卒即奴隶，为劳动人群。上互巽为草木，下为众，构成“萃”字，表聚集之象。萃倒转为升，坤上巽下名“升”，坤为地，巽为木，地下之木，逐渐上长为升，升而不返，故曰“升不来也”，即去而不返也。萃与升本为一体，相互颠倒而得两卦，聚即来，升为不来。相对见义，皆从卦象中来也。

谦轻而豫怠也。

谦卦颠倒成豫卦，豫卦颠倒成谦卦，一体两端，两仪一卦也。坤艮相重名“谦”，坤为众，艮为止，止于众后为谦而轻己也。谦倒转成豫，上震为行，下坤为众，行于众先，怠慢他人。故曰：“谦轻而豫怠也。”皆从卦象中发挥而来。

噬嗑，食也；贲，无色也。

噬嗑与贲，一卦互相颠倒，故联属成文。上离下震合为噬嗑卦，象颐中有物，咀嚼吃物以消化吸收营养形象。噬嗑颠倒成山火贲。贲无色也，正是任人给以五彩缤纷装饰的圆满条件。故曰“贲无色也”。可以止乎丽，即达到最美丽的要求；可以涂上任何色彩。

损

益

大畜

无妄

萃

升

谦

豫

噬嗑

贲

兑见，而巽伏也。

兑与巽一卦相颠倒而得出不同的两卦。兑卦两阳一阴，以少数为主，阴爻在上为出而可见。又上卦为兑，下互离为见，故曰“兑见”。兑颠倒成巽，巽入也，一阴在下，为伏，故曰“巽伏也”。

随，无故也；蛊，则飭也。

随与蛊一卦相颠倒，义有对应连接之趣。兑上震下为随，随为被动相随从，无目的，不能自己作主，故曰“随，无故也”。随卦颠倒成蛊卦，故相属成文。艮上巽下为蛊。“蛊，则飭也”者，飭为整治，又同“勅”，上艮为手，下巽为工，用手做工为事，有事于整治，有目的，有任务，正与“随，无故也”相反，故曰“蛊则飭也”。

剥，烂也；复，反也。

剥复一体相颠倒，义故二者相连属。艮上坤下名“剥”，象事物即将毁灭，一阳将终之时，五阴逼阳而退之象，故曰“剥，烂也”。复者，坤上震下，一阳初升，象事物之复起，走向正道也，与剥烂相反，故曰“复，反也”，有反复之意。

晋，昼也；明夷，诛也。

晋与明夷一卦相颠倒，故相连属成文。晋者，上离下坤，离为日，坤为地，日出地上，为昼。光明在天，不断前进也。明夷者，上坤下离，坤为地，离为日，日入地下，黑夜无光，寸步难行，凶杀之象，离为戈兵也，故曰“明夷，诛也”。

井通，而困相遇也。

井困一卦相颠倒而象义不同。井者，坎上巽下，巽为木为绳为入，下入而上水，象取水之井，通泉饮用，取用者四通八达，取用不歇，故曰“井通”也。困者，上兑下坎，泽水为困，为不流动而相困在一起，犹在囚困中之友也，兑为泽为阴水，坎为水为阳水，二水阴阳得配，困在一起，故曰“困相遇也”。

咸，速也；恒，久也。

咸恒一卦相颠倒。咸者，上卦兑，下卦艮，少阴少阳，阴阳正配而向心，一见钟情，感应甚速，故曰“咸，速也”。恒者，咸卦颠倒为恒，上震下巽，象草木植地恒定不动，《象》曰“君子以立不易方”，恒定不移之象，故曰“恒，久也”。咸恒

者，以时间之久暂而一体两端也。

涣，离也；节，止也。

涣节一卦相互颠倒，一体两象。涣者，上巽下坎，风行水上，浪有波涛之美，波浪亦有层层离去之象，故曰“涣，离也”。节者，坎上兑下，水在泽中有一定节度，满则溢也。又互震为竹，互艮为止，合则象竹节，二五爻位是也，故曰“节，止也”。

解，缓也；蹇，难也。

解与蹇一卦相互颠倒，总为一体，故相连属并论也。解者，震坎相重，阴阳失配而离心，震性上升，坎性下降，一刀两断解决问题，须上下失配而离心，内互却阴阳得配而向心，有水火既济之功，故缓解其敌对也。解倒为蹇，上水下艮相重，阴阳失配而向心，“爱恶相攻而吉凶生也”，蹇为相“攻”之式，中互未济，蹇塞不通，故曰“难也”。

睽，外也；家人，内也。

睽与家人一卦相颠倒，故连属并论也。睽者，上离下兑，离上升，兑下降，阴阳失配而离心，向外扩大，故曰“睽，外也”。家人者，上巽下离，颠倒睽卦即成家人，巽性下降，离性上升，阴阳失配而向心，“阖户谓之坤”也，不断向内，故曰“家人，内也”。

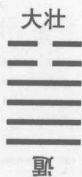
否泰，反其类也。

否与泰两卦一体，互相颠倒，亦是上下卦互易，也是上下卦属性相反，故曰“否泰，反其类也”。此仅言卦象排列形式情况，未作卦义内容解释。否者，上乾下坤，阴阳得配而离心，“辟户谓之乾”也。泰者，上坤下乾，阴阳得配而向心，“阖户谓之坤”也。一辟一阖，否泰反类也。

大壮则止，遁则退也。

大壮与遁两卦一体、相互颠倒、相属成文。大壮者，震上乾下，雷声震天，其声至大，上下皆阳，刚极必止。《老子》曰“物壮则老，是谓不道，不道早已”，故曰“大壮则止”。遁者，上乾下艮。大壮颠倒为遁，遁者退也。象天（乾）道左旋，只见天体旋转退入山后（艮），退字从艮从之，有从山后运行之象，《老子》曰“功成身退，天之道”，合符自然之象也。

大有，众也；同人，亲也。

大有与同人两卦实为一体相颠倒，连属成文。大有者，上离下乾，离为日，乾为天，日出天上，光明四射而见万有，故曰“大有”。一为六五一阴主权，而得众阳为大有。大有，“众”也，众即多也。或为民众，以得“众”为有之大。同人者，大有之倒卦。上乾下离名同人，乾为天，离为日。日行天上，与天同类，今日照下地，与人相亲，即曰“同人，亲也”。离为日，为神，为人。

大有

革，去故也；鼎，取新也。

革与鼎一体两卦，互相颠倒。革者，兑上离下名革。兑阴下降，离阴上升，向心相攻而阴阳失配，二女同居，其志不相得曰“革”，而有去故之象。鼎者，上离下巽，卦象象鼎，以巽木资离火而烹饪，民以熟食，国为重器，得国者得鼎。革而后鼎，取改朝换代，去故立新之革命重任之义。故曰：“革，去故也；鼎，取新也”。

革

鼎

小过，过也；中孚，信也。

小过全变成中孚，中孚全变成小过。以其颠倒不变，故以全变连属成文。小过者，大象成大坎，坎为小，大坎则过乎小而曰“小过，过也”。中孚者大离卦，离为心，纳已，为中央土；土主信，故曰“中孚，信也”。

小过

中孚

丰，多故也；亲寡，旅也。

丰与旅为一卦相颠倒。上震下离名“丰”，八月丰收之卦。上互兑是八月建酉，下互巽是太阳居辰宫。正丰收之时，故名丰卦；丰是多的形象。上离下艮名“旅”，在旅途里亲人是很少的，故曰“亲寡，旅也”。

丰

旅

离上而坎下也。

离卦全变成坎，坎卦全变成离。因坎卦颠倒不变，而用全变相连属得离。离卦全变而得坎。离中虚为火，轻清上升居上，故八卦排列在上，曰“离上”。坎中满为水，重浊下降居下，故八卦排列在下，故曰“离上而坎下也”。

离

坎

小畜

䷈

需

䷄

小畜，寡也；履，不处也。

小畜与履为一卦之相互颠倒。小畜者，上巽下乾，风在天上，密云不雨，风以散之，时间短暂。寡，小也。履者，上乾下兑，总象鞋，表示行动，故“履，不处也”。小畜，小有所畜；履为行动而不停也，故曰“小畜寡也，履不处也”。

需，不进也；讼，不亲也。

需与讼为一卦之颠倒。需者，坎上乾下；坎为险，乾为健，险在前而不进也。讼者，乾上坎下；乾上升，坎下降，天与水背道而驰，而产生争讼，不相亲近也。故曰“需，不进也；讼，不亲也”。

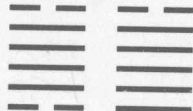
大过，颠也；姤，遇也，柔遇刚也。

按前述规律排列不合，似有错乱。“大过”当与“颐养正也”相偶。“姤遇也，柔遇刚也”，当与“夬，决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也”相偶。此文是大过与姤相连属，疑有错简。大过者，上兑下巽、泽灭木曰“大过”，兑泽为水，巽木为舟，舟若载重太过则沉没，故曰“大过，颠也”，覆亡也。姤者，乾巽相重，巽为阴为柔，乾为阳为刚，故曰“柔遇刚”。柔弱之女而遇刚强之夫，事属屈从而非同心，但得相遇之缘，仍与大过相属而系于此乎？

渐，女归待男行也；颐，养正也。

按规律，渐当与归妹偶，颐当与大过偶。此以渐同颐相连属，似有错简。渐者，上卦巽为女为入，下互坎为归曰“女归”；下卦艮为男。艮，止也，为等待。上互离为日为行，日月运行，组成“待男行”。故曰“渐，女归待男行也”。颐者，上艮下震，阴阳失配而外引；中互坤阴下降，阴阳失配而内引。颐卦内外阴阳得配，内降外升，养正之象。渐卦则外阴阳得配而向心，内互亦阴阳得配而离心。可见渐之内外得向心离心，颐之内外得外引内引。仍有相对配合之因素，相连成章之妙趣也。

大过

䷛

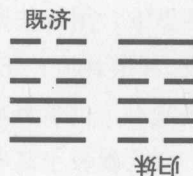
渐

䷴

既济，定也；归妹，女之终也。

按《序卦》“二二相偶；非覆即变”的排列规律，既济当与未济偶，归妹当与渐卦偶，此处既济与归妹偶，似有错简。既济者，上坎下离，阴阳得配而向心，六爻得位，十足满意，故曰“定也”。归妹者，上震下兑，阴阳得配而离心，内互水火既济而向心。像女子完婚后走过了处女之历程，变成了妇人，故曰“女之终也”。可知既济卦外阴阳得配而向心，内互阴阳得配而离心。归妹卦外阴阳得配而离心，内互阴阳得配而向心。仍有相反相属相连成文的妙趣。

未济，男之穷也；夬，决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。

按规律，未济当与既济偶，似有错简。未济者，上离下坎，阴阳正配而离心，内互坎离，阴阳正配而向心。坎离相交后为未济，“男之穷也”似与“女之终也”相并而论。亦谓男子完婚后走过了童男的历程，变成了有妇之夫，故曰“男之穷也”。夬者，兑乾相重，兑为阴为柔，乾为阳为刚，刚强战胜阴柔。阳为君子，阴为小人。既是乾刚决兑柔，亦是五阳刚决一阴柔。君子道长，小人忧其无立足之地也。未济为阴阳正配而离心，夬卦为阴阳旁配而向心，仍为相对成趣之文。

朱熹《周易本义》注曰：“自大过以下，卦不反对，或疑其错简，今以韵协之，又似非误，未详何义。”

高亨《周易大传今注》引宋人蔡渊之言加以改定为：“大过，颠也。颐，养正也。既济，定也。未济，男之穷也。归妹，女之终也。渐，女归待男行也。姤，遇也。夬，决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。”如此改定，既合偶卦相连作解之例，又不失其韵，盖是也。

《系辞》：“《易》之为书也……不可为典要，唯变所适。”可知《易》有多解，不可以囿于一隅，只以象数为准而任人发挥。

《杂卦传》是《周易》最末的一篇文章，十分精要。恐非孔子所著，当是汉宣帝时河内女子发老屋所发现，宣帝下诏博士增入的逸《易》一篇。《史记》曰：“孔子晚而喜《易》、《序》、《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》，读《易》韦编三绝。”不见有《杂卦》明文，及读《杂卦》具体内容，不但撰述次序与《序卦》不符，而每卦所述卦义亦大不相同。可见其观点有异，必非一人所作。《史记》、《汉书》中皆有《儒林列传》记易学传承颇详，“自鲁商瞿受《易》孔子”始，但孔子学《易》于谁？不见记

载。可见孔子“读《易》韦编三绝”，当是自学成才，无师自通吧？真是神而明之，存乎其人了！

甲骨卜辞，是钻龟灼兆，神化预测的历史文物。以《周易》学说进入理化思维与灵感思维，用筮法融合心物，作出哲理化的判断，在《左传》、《国语》中已有不少的记载。《杂卦传》正是秦汉之际《易》学家用哲理化撰写的六十四卦精义的文章，作为示例范本，供学者揣摩。其不言吉凶，仅言事理，朗朗上口，令人趣读不已！拙见如此，特此就教于高明。

附：《杂卦传》全文

杂卦传

乾刚，坤柔，比乐，师忧。临、观之义，或与或求。屯见而不失其居。蒙杂而著。震起也，艮止也；损益盛衰之始也。大畜时也。无妄灾也。萃聚，而升不来也。谦轻，而豫怠也。噬嗑食也，贲无色也。兑见，而巽伏也。随无故也，蛊则飭也。剥烂也，复反也。晋昼也，明夷诛也。井通，而困相遇也。咸速也，恒久也。涣离也，节止也；解缓也，蹇难也；睽外也，家人内也；否泰反其类也。大壮则止，遁则退也。大有众也，同人亲也；革去故也，鼎取新也；小过过也，中孚信也；丰多故，亲寡旅也。离上，而坎下也。小畜寡也，履不处也。需不进也，讼不亲也。大过颠也。姤遇也，柔遇刚也。渐女归，待男行也。颐养正也，既济定也。归妹女之终也。未济男之穷也。夬决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。

试论三《易》之法

《周礼·春官》曰：“太卜掌三易之法，一曰《连山》，二曰《归藏》，三曰《周易》，其经卦皆八，其别皆六十有四。”

清马国翰《玉函山房辑佚书》中有《连山》、《归藏》各一卷，均是搜集残文破句，难复原貌，未尝不是中华易学文化中的一大憾事！所幸《周礼》著者的记载，何等简明扼要，三易同用“八卦之法”，今试论之如下：

一 试论《周易》之法

“易为卜筮之书”，当是《易经》著者的初衷。后经儒家哲理化的发挥，并辅之以十翼，丰富了它的理论，也扩展了卜筮论断的思维空间。不知象数，如何设卦？不明义理，如何判断？《周易》学说确是从应用中发展起来的，《左传》、《国语》中有不少的事例。

《周礼》所言，太卜掌三易之“法”，而不是三易之“书”，有其“书”不一定知其“法”。得其“法”不一定有其书。然则书可以证法，法可以验书。

《系辞》曰：“是故易者，象也；象也者，像此者也。”明确《周易》是以形象思维为主。用三分法与两分法相结合，创作出八八六十四卦符号系统，用以描述世界，推演事物，指导行为。

《系辞》曰：“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶。”可知“明吉凶”是从“设卦观象”中来。“卦”如何设？《系辞》有“大衍之数”一章，即是卜筮设卦的正宗方法。很明确，卜筮与数术两种方法大不相同。

卜筮是以现实为定点作根据来进行判断。数术是应用计时干支为定点作根据，是推原天地之始，不断积数而得。不论太乙、六壬、遁甲、四柱等，皆以历法干支为根据，总用五行生克定吉凶。

《系辞》曰：“是故《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”这就是易学原理及其应用总公式。是用“八卦定吉凶”，而不同于“五行定吉凶”，定吉凶的目的，是指导行为，去恶从善，发展壮大社会事业，并非

空谈义理。

《系辞》曰：“《易》有四象，所以示也；系辞焉，所以告也；定之以吉凶，所以断也。”这就明确告之定吉凶之法在“四象”之中。何为“四象”？易无明文，后世用太阴、太阳、少阴、少阳解之，当属后世之发明，于经文中无据。其实《系辞》有曰：“是故阖户谓之坤，辟户谓之乾，一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通，见乃谓之象，形乃谓之器，制而用之谓之法，利用出入，民咸用之谓之神。”这里就明确地、形象地阐述“阖辟往来”为四象了。同时是接着前文“两仪生四象”而发，句首贯以“是故”二字，明显是阐述前文“四象”的具体内容。“阖辟往来”四象很重要，本书自序《试论“道隐于小成”》及《〈周易〉小成图简述》中均已详述，此不赘。

《系辞》曰：“吉凶者，得失之象也。”又曰：“八卦以象告。”可知《周易》学说表达形式，是以卦象为主，故卦名、易辞无不源于卦象。于省吾先生曰：“易无象外之辞。”民国元老、四川省政协委员但懋辛老前辈于1963年12月13日赐函指教说：“要研究易经，不明卦象，无有不胡扯的。”的确《周易》是用“八卦以象告”的方式描述事物、推演事物、指导行为、扬善去恶。但八卦符号的应用又是非常灵活的。正由于灵活，故能适应多方面的运用。虽说灵活，确又是有限的，也正由于有限，故能体现它的有向性。

二 试论《连山》之法

何为“连山”？郑康成曰：“连山，似山出内气，变也。”淳于俊曰：“连山，似山出内气，运连天地也。”姚信曰：“连山氏得河图，夏人因之曰连山。”孔颖达曰：“周世之卜，杂用《连山》、《归藏》、《周易》，《连山》、《归藏》以不变为占，占七八之爻，二易并亡，不知实然与否？”

《汉书·艺文志序》曰：“数术者，明堂羲和史卜之职也，史官之废久矣，其书既不能具，有其书而无其人。易曰：‘苟非其人，道不虚行。’……盖有因而成易，无因而成难。”可知古代占筮与数术均设有专职之机关执掌，不准传入民间。其官一废，则其术亦绝，遂形成了“有其书无其人”的局面。纵有其书，得不到人指点，亦难弄懂。何况《连山》、《归藏》二书，久已失传，既无其书，更无其人，仅闻其名，难怪千古大学问家，如郑康成、孔颖达等，也只有来一个望文生义，不着边际的猜想，使后世读者更难知道三易之法，特别是《连山》、《归藏》之法了。

世上既有“连山”、“归藏”这两门学问，而又名闻千古，岂无蛛丝马迹可寻，能否“礼失求诸野，《易》失求诸民”乎？郭璞《葬书》有曰：“上地之山，若伏若连，其原自天。”好一个“若伏若连”之句，正是写“连山”一词如画之笔。因知“《易》为卜筮之书”，“《连山》、《归藏》乃卜宅之法”也。

杨筠松《撼龙经》开章名义即曰：“须弥山是天地骨，中镇天地为巨物。如人背脊与项梁，生出四肢龙突兀。四肢分出四世界，南北东西为四派。”所言须弥山即今之喜马拉雅山，为世界屋脊，比作人之“背脊与项梁”，若用八卦类象描述，即“艮为山、为背”，“生出四肢龙突兀，四肢生出四世界，南北东西为四派”，即四肢山脉与须弥山相连接，只用一个“连”字来描述，是何等精练朴实而直观，所以“连山”一词无疑即是风水术中“千里寻龙”之法。

《地理人子须知》曰：“相地之法，固妙于观龙，观龙之术尤切于审峡。峡者，龙之真情发现处也。未有龙真而无美峡，未有峡美而不结吉地。审峡之美恶，则龙脉之吉凶、融结、真伪皆可预知，真地理家不刊之秘诀也。盖龙行延长，必须多有跌断过峡，则气脉方真，脱卸方净，力量方全……故审峡之诀为地学关键，寻龙捷径。知此则龙易辨，穴易求，美恶吉凶胚胎在此。此而得诀，则相地之能事毕矣。”由是可知，山连山之处，风水学特别重视审峡之诀，当属“连山法”之学问也。

杨筠松《天玉经》曰：“来山八卦不知踪，八卦九星空。”此处也正说明测量来龙是应用八卦学说。寻龙捕穴要诀，是过峡处辨土色，峡与穴情一般，皆用翻卦九星论之，仍不离八卦之学。《罗经透解》说：“辨土色之法，务要以人首过峡处格定罗经，如艮丙贪狼木龙来，穴土必青。巽辛巨门土龙来，穴土必黄。乾甲禄存土龙来，穴土亦黄。离壬寅戌文曲水龙来，穴土必黑。震庚亥未廉贞火龙来，穴土必红。兑丁巳丑武曲金龙来，穴土必白。坎癸辰申破军金龙来，穴土必黑白。坤乙辅木弼土龙来，穴上必青黄。取红黄光润为佳，干枯黑色为凶，坚硬为凶，顽石亦凶。此八卦九星格龙作用之功。”此即是“来龙八卦识踪”之法。当属《连山》之法也。

三 试论《归藏》之法

郑康成曰：“殷阴阳之书，存者有《归藏》，是亦以《归藏》为殷易矣。”

朱元升《三易备考》曰：“《归藏》易以纯坤为首，坤为地，万物莫不藏于中。”《说卦》曰“坤以藏之”，盖造化发育之真机常于此藏焉。不如说归藏首坤，坤为地，属地理之学。郑康成所谓“阴阳之书”，所述当是风水之术，至今民间称风水先生曰“阴阳”，盖有所自也。

《说卦传》中确有“归藏法”的具体撰述，滑口读过，又不为注家所尽知。即《说卦》第二章曰：

“昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故易六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章。”

这讲的就是“归藏之法”。即是将两个三画卦，共计有六画，合二为一，归藏变成

一个三画八卦的明文。

圣人作此“归藏易”是顺性命之理立法。何为性命？一般理解为：善恶性也，指事物之本质。生死命也，指事物存在的全过程。性属阴、命属阳，阴阳交合又产生性命。阴阳相交则生，为阳；不交则死，为阴。孤阴不生，独阳不长，故曰“一阴一阳之谓道”。因而归藏法顺性命之理，以阴阳得配为生，为阳。阴阳失配为死，为阴。故以阳数为奇，阴数为偶。

一个三画单卦，上画为天，下画为地，中画为人。上中下三画，各有阴有阳。将两个三画单卦共有六画，同位相归藏（合并相加）。以奇数为阳画阳爻，偶数为阴画阴爻。即：阴阳得配为奇为阳爻，阴阳失配为偶为阴爻。

阳奇加阳奇得偶，为阴，画一阴“一一”爻。

阳奇加阴偶得奇，为阳，画一阳“——”爻。

阴偶加阴偶得偶，为阴，画一阴“一一”爻。

阴偶加阳奇得奇，为阳，画一阳“——”爻。

上中下三爻两卦同位爻相加完毕，即得出另一个三画八卦，此即为“归藏法”。例如艮加巽得坎，即是艮和巽相归藏得坎。

艮上爻阳数奇加巽上爻阳数奇，得出上爻阴数偶，画一阴爻，即是“立天之道曰阴与阳”的落实。

艮中爻阴数偶加巽中爻阳数奇，得出中爻阳数奇，画一阳爻，即是“立人之道曰仁与义”的落实。

艮下爻阴数偶加巽下爻阴数偶，得出下爻阴数偶，画一阴爻，即是“立地之道曰柔与刚”的落实。

艮巽两卦上中下三爻加完，得出一坎卦，即是《说卦》“兼三才而两之，故易六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章”的落实。

这段文字，似有歧义，易遭误解。“兼三才而两之”的“两”应作“配偶”解。即两个三画卦相配合，而不是相重叠。“故易六画而成卦”的“故”字是因于上句而再申述内容，“易”是动词，不是名词，是说变六画成为一个三画八卦。著者怕人误解其意，故又重申“分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章”。“归藏法”就是重在分阴分阳，“迭”字是“轮换”或“替代”之意，而不是“重叠”，即是说两个三画卦中有阴有阳，用“归藏法”将两个三画八卦共六位（画）归藏成一个三画八卦。通观《说卦传》，其中未曾提过一个重卦，全是三画八卦之名，“故易六位而成章”解作三画八卦的内容就很清楚了。

民间所流传“八宅法”即是“归藏法”的传承。其口诀为：

乾六天五祸绝延生。

坎五天生延绝祸六。

艮六绝祸生延天五。

震延生祸绝五天六。

巽天五六祸生绝延。

离六五绝延祸生天。

坤天延绝生祸五六。

兑生祸延绝六五天。

此名“大游年歌诀”，是根据文王八卦方位图按乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑次序顺时针方向旋转。以门向为主，依次向八方八卦归藏所得的结果。此歌诀很难记背，若用“归藏法”则不用死背，皆可全知了。

即：归藏得乾者为延年。乾，健也，故为延年。归藏得坎者为绝命。坎，险也，故为绝命。归藏得艮者为生气。艮为少阳之气，故生气。艮为冬春之交，万物始生也。归藏得震者为祸害。震为雷为伤门，故为祸害。归藏得巽者为五鬼。巽为风无形像鬼，伤人五脏，其位五，故曰五鬼。归藏得离者为六煞。离为火为戈兵，火能毁灭万物，其位数六，故曰六煞。归藏得坤者为伏位。乾天为动，坤地为静，静定不动，故曰伏位。归藏得兑者为天医。兑为泽，润泽万物；兑为悦，悦泽万物，故曰天医。

今用文王八卦方位图为坐标简明图之：

五 鬼 巽	六 煞 离	伏 位 坤
祸 害 震	坤以藏之	天 医 兑
生 气 艮	绝 命 坎	延 年 乾

归藏总图

《说卦》言“坤以藏之”，即是归藏首坤，坤以统率全体，六十四卦归藏的总公式全备也。由此证明“归藏法”首坤之妙义，《说卦》已言之也。至于东四宅西四宅之规定，即《说卦》所谓“天地定位，山泽通气”（即：乾坤艮兑四卦为西四宅卦，西四命之宫也）与“雷风相薄，水火不相射”（即：震巽坎离四卦为东四宅卦，东四命之宫也）。

然则中五无卦亦无位，可知“归藏法”未用九宫，只用八卦，故不涉及中五。可知东西四卦的划分，是从归藏判断吉凶归类总结所得的捷诀。东四卦与东四卦相归藏，或西四卦与西四卦相归藏，皆得延年、天医、生气或伏位为吉也。若是错杂，东四卦与西四卦，或西四卦与东四卦相归藏，皆得绝命、六煞、祸害、五鬼等凶象也。

可知用三元六甲、男逆女顺、中五寄坤寄艮之说，不合“归藏法”原有学说体系。中五既无卦象，又未明言所属东西，而寄宫之法又偏属西，显不同类。

命宫的确定，当用出生年、月、日、时四柱干支全部归藏，得出一卦，即是命宫。置于中央，再与八方相归藏，作出“通辨”的结论。

三《易》之“法”，通用八卦为说，《周礼》已有鲜明的记载。“八卦以象告”，重在形象思维为主，故曰：“是故易者，象也；象也者，像此者也。”《周易》之法，主要用八卦描述世界，推演事物，用“阖辟往来”四象揆度人心向背、事物聚散之理，以定吉凶、指导行为、去恶从善。

然则《连山》、《归藏》久已失传。唐孔颖达曰：“周世之卜，杂用《连山》、《归藏》、《周易》，《连山》、《归藏》以不变为占，占七八之爻，二《易》并亡，不知实然与否？”今对《连山》、《归藏》是否确以“不变为占”仍未肯定，实则《连山》、《归藏》并非占卜之书，应属风水之术。《连山》之法，乃“千里寻龙”，“若伏若连，其原自天”之追踪，重在审峡一诀中。至今流传有七十二龙穿山之说，其源出自《连山》之法《归藏》之法乎？虽然七十二龙穿山，六十龙透地，《罗经》中排列层次不一，分布空间不等，然皆用六十干支，以纳甲卦象论定五子气之衰旺宜忌，又以八卦纳甲上下二爻阴阳得配为旺为相为宜，阴阳失配为孤为虚为煞为忌等作唯一的根据，与《周礼》所记三《易》用八卦六十四卦之说仍未背离。

《周易》“归藏法”研究

《周礼·春官》曰：“太卜掌三《易》之法，一曰《连山》，二曰《归藏》，三曰《周易》，其经卦皆八，其别卦皆六十有四。”今本文所写是太卜所掌“归藏之法”，而不考据桓谭所见“四千三百言”的《归藏》之书。

清马国翰《玉函山房辑佚书》中有《连山》、《归藏》各一卷，是从各种文献中搜集而成，很不完善，虽用心良苦，可惜未从《连山》、《归藏》具体的学术内容落实，令人至今仍在云里雾中。可叹学海无涯，人生有限，余探赜索隐，足尽心力，不耻虚度，今总算笔之成文而大慰平生也。

一 《归藏》，地《易》也

郑康成曰：“殷阴阳之书，存者有《归藏》。”张行成曰：“商曰《归藏》，地《易》也，《元包》义取之。”民间地理风水师被称为“阴阳先生”，由是可知其名之确切与渊源也。

古传“《连山》首艮，《归藏》首坤”。艮为山，连山，犹山之连绵，龙脉也，鲜明为地貌学之义。坤为地，归藏定点，风水理气，寻龙点穴，皆地《易》也。《连山》、《归藏》之书，早已失传，无法追寻，而于归藏之术，从传承的易学古术中，尚有蛛丝马迹可寻。归藏者，活人归藏于阳宅，死人归藏于阴宅，地理之学也。归藏于阳宅者，有九宫配文王八卦方位之说，前文所述及之八宅法之“大游年歌诀”是也。归藏于阴宅者，有“小游年”翻卦掌、八卦填二十四山之说。更有玄空太易、九宫配伏羲先天八卦与六十四卦之说，蔚为大观，皆由“归藏法”发展而来。可资探讨者，有《钦定四库全书》载《协纪辨方书》中“大游年”、“小游年”之说。然则“归藏法”之学理全具《说卦传》中，其层次井然，条理清楚。

二 “归藏法”具《说卦》

《说卦》一篇共 969 字，早已展现在古今中外读者面前。早有学者提出，“坤以藏

之”为《归藏》易内容，但未见有具体落实之撰述。盖因自来学者象数与义理割裂，理论与实用相轻，故鲜明的象数与义理不二的“归藏法”传承，未能被读者认可，有负作者本意。今将拙见详述如下。

三 “归藏法”之原理

《说卦》第一章曰：“昔者，圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义。穷理尽性，以至于命。”

幽，隐也。赞，助也。神，心也。蓍，数也。第一章是说古之圣人发明易、创作筮法，是为了补助人的智能所不及，解决人所料不及的吉凶预见性问题。

“参天两地而倚数”者，“数”即《系辞》“天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十”之十进制制自然数列，规定出奇数为天，偶数为地，一天一地依次排列顺序，叫做“参天两地而倚数”，即是最基本的自然数列规定以先交代数列之分天分地。

第二步，“观变于阴阳而立卦”，根据天地奇偶之自然数列，配合八卦之阴阳属性而排成八卦，得出奇数为阳卦，偶数为阴卦。

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
乾	坤	艮	兑	坎	离	震	巽	乾	坤

如是则阳卦得奇数，阴卦得偶数。故一三五七九为奇数，得阳卦，为乾艮坎震乾。二四六八十得偶数，为阴卦，得坤兑离巽坤。“观变于阴阳而立卦”，故每凡阳卦三爻归藏必得阳爻；凡阴卦，三爻归藏必得阴爻。

“发挥于刚柔而生爻”者，“归藏法”是将两爻以上合为一爻，两卦以上合为一卦之法，或多爻合为一爻，多卦合为一卦之法，其根本之目的和方法即是“合二为一”，故曰“归藏”。它的原理是根据“穷性命”之理而来。故凡阴阳得配始能有生育，为阳；阴阳失配则不能生育，为阴。虽然归藏得一卦，必用两个三爻卦合成。即由天地人三爻同位相合而成。“归藏”的基础从爻起。

“和顺于道德而理于义”者，是说卦象既得，就要与社会制度、伦理道德适当地结合，要结合得合理、自然，要“和顺”其理来发挥它的意义。不然则“纵复或值，而义无所取”（王弼语），等同游戏，牵强附会而不“和顺”也。

“穷理尽性，以至于命”者，何谓性？何谓命？一般说来，善恶性也，生死命也。从事物来说，性者，事物之属性、本质也；命者，事物存在的全过程，有时间之久与暂也。即要搞清楚事物之本质，以至掌握事物存在的全过程。此“归藏法”之最终目

的，仍是认识世界、改造世界。

四 “归藏法”精要

《说卦》第二章曰：“昔者，圣人之作《易》也，将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故易六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章。”

此章是“归藏法”画龙点睛之文，首先讲述《归藏》易是根据性命之理而作。性命之理是什么？即是“一阴一阳之谓道”，一夫一妇即生人，孤阴寡阳则无生命力。阳为生，阴为死。一阴一阳则为生，为阳。皆阴皆阳则为死，为阴。“归藏法”即是两个以上的卦合为一卦之法。卦由爻组成，即是由同位爻合为一爻，是“合二而一”之法。

“立天之道曰阴与阳”，言上爻之位有阴有阳。

“立地之道曰柔与刚”，言下爻之位有阴有阳。

“立人之道曰仁与义”，言中爻之位有阴有阳。

一个卦有三画，表示天地人三才，两个卦平列，故曰“兼三才而两之”。两者，配偶也，即两个卦合成一个卦，归藏成为另一个三画八卦，故曰：“故易六画而成卦”。如本书前篇所述，“故”是申述前文“兼三才而两之”的内容。“易”是动词，是变化之意，而不是书名。“六画”是指两个三画卦共有六画，而不是重卦六爻。由于六画与六爻有雷同，掩盖了此处“成卦”为三画八卦之原意。《说卦传》只言三画八卦，从不言六爻成卦的卦名，可为明证。

但著者早已考虑到此处文字有歧义，可两种解法，又特重申“分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章”。此处“迭用”的“迭”不是“重叠”的“叠”，而是轮换或多次之意，故非属重卦六爻的内容形式。重在分阴分阳，以两个三画八卦的变化而得出文章。

“归藏法”很简易，即两个卦合并成一个卦之法。阴阳得配为阳，阴阳失配为阴，即所谓“发挥于刚柔而生爻”也。

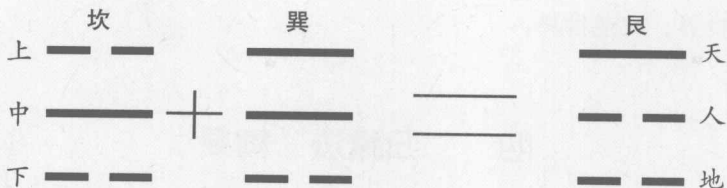
刚迭刚，奇加奇，阳爻加阳爻合为偶——。

柔迭柔，偶加偶，阴爻加阴爻合为偶——。

刚迭柔，奇加偶，阳爻加阴爻合为奇——。

柔迭刚，偶加奇，阴爻加阳爻合为奇——。

例如：一个坎卦合一个巽卦，或是水风井重卦，或是风水涣重卦，总之有一个坎卦一个巽卦，将这两个卦合为一个卦。办法是，两个卦平列，上爻对上爻，中爻对中爻，下爻对下爻，观变于阴阳而立卦。

坎上爻在三才属天，是阴爻，加巽上爻在三才属天，是阳爻。阴数偶加阳数奇，相加为偶。偶为阴，得归藏立天之道为阳。（——）

坎中爻在三才属人，是阳爻，加巽中爻在三才属人，是阳爻。阳数奇加阳数奇，相加为偶。偶为阴，得归藏立人之道为阴。（一一）

坎下爻在三才属地，是阴爻，加巽下爻在三才属地，是阴爻，阴数偶加阴数偶，相加为偶，偶为阴，得归藏立地之道为阴。（一一）

如是将天地人三才等位相合，坎巽相归藏得艮卦“䷳”。艮为生气，少男也。前人以九星中“贪狼”配之，论先天艮则为武曲，皆吉星也。

五 观变于阴阳而立卦

“礼失求诸野，《易》失求诸民”，民间盛行的“八宅法”、“大游年歌诀”即是本“归藏法”之易理撰成。

乾六天五祸绝延生。

坎五天生延绝祸六。

艮六绝祸生延天五。

震延生祸绝五天六。

巽天五六祸生绝延。

离六五绝延祸生天。

坤天延绝生祸五六。

兑生祸延绝六五天。

此大游年歌诀明显是用文王八卦方位图组成。同时是依乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑为序，顺时针方向旋转，而无九宫应用痕迹，显然“八卦套九宫”是后来增入的。也不见有五行生克的痕迹，九星之说也不同于八卦体系。

六，为六煞，文曲水星凶。

天，为天医，巨门土星吉。

五，为五鬼，廉贞火星凶。

祸，为祸害，禄存土星凶。

绝，为绝命，破军金星凶。

延，为延年，武曲金星吉。

生，为生气，贪狼木星吉。

伏，为伏位，辅弼木星，吉凶无定。主吉则吉，主凶则凶。主之吉凶，以东四命居东四宅，西四命居西四宅，主吉；反之主凶。

此实属“归藏法”，分东西四宅者，只不过是吉凶判断的经验总结。合宅命者，归藏即得生气、天医、延年三吉；反之则得四凶也。

今用文王八卦方位图为坐标，归藏所得卦象及“大游年”判断纲要图示于此：

五鬼 廉贞 火凶	六煞 文曲 水凶	辅弼 伏位 木吉
祸害 禄存 土凶	归藏	天医 巨门 土吉
生气 贪狼 木吉	绝命 破军 金凶	延年 武曲 金吉

归藏卦义总图

凡两卦归藏得乾☰者为延年。乾健也，故为延年。

凡两卦归藏得坎☵者为绝命。坎险也，故为绝命。坎为命。

凡两卦归藏为艮☶者为生气。艮为少阳，位在冬春之交，万物将生未生之时，故为生气。

凡两卦归藏得震☳为祸害。震为雷，为伤门，故为祸害。

凡两卦归藏得巽☴为五鬼。巽为风无形，伤人五脏，其次五，故为五鬼。

凡两卦归藏得离☲为六煞。离为戈兵，为火，毁灭万物，其次六，故曰六煞。

凡两卦归藏得坤☷为伏位，为福德。坤为地，厚德载物，故为福德。坤为地主静不动，故曰伏位。

凡两卦归藏得兑☱为天医，兑为泽，为悦，泽万物悦万物，故为天医。

此归藏所得卦象，乃“大游年”排卦归藏判断所本，可知五行九宫、三元六甲、男女逆顺之游年法，为后世之补充，特别中五无卦，亦未定属东西，而以男寄坤女寄艮，很不自然，且坤艮皆属西四卦，亦非均称。并且仅用年干支而不及月日時，不免过于粗疏，不够严谨。以愚观之，“归藏法”自成体系，不与九宫相属，命宫定位，当全用年月日時干支，归藏定位，方为合理。《说卦》中所言“天地定位，山泽通气”，明指乾坤艮兑，为西四卦；“雷风相薄，水火不相射”为东四卦。东四卦与东四卦，西

四卦与西四卦，八卦相错，归藏皆得四吉，即伏位、天医、延年、生气。如遇东四卦与西四卦，西四卦与东四卦，八卦相错，归藏皆得绝命、六煞、祸害、五鬼。因知分东分西，是出于经验的总结，判断吉凶的捷径。

雷风相薄	巽 巳	离 午	坤 未	天地定位
水火不相射	辰	午	申	山泽通气
震巽坎离	震卯		酉兑	乾坤艮兑
为东四卦	寅丑 艮	子 坎	亥戌 乾	为西四卦

阳宅“八宅法”以门向方位卦为主，用主卦与八方卦相归藏，归藏所得，即可见八方吉凶如何。

六 四柱归藏定命宫法

四柱即生年年、月、日、时干支，天干用天地数成卦，地支用地支配八卦，然后将干支全部归藏合为一个三画八卦，即为命宫。

天干：	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸		
	乾	坤	艮	兌	坎	離	震	巽	乾	坤		
地支：	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
	坎	艮	艮	震	巽	巽	離	坤	坤	兌	乾	乾

例如：甲子年丙寅月丁卯日甲辰时。

乾 坎 + 艮 艮 + 兑 震 + 乾 巽
 ䷀ ䷁ 合 ䷳ ䷳ 合 ䷲ ䷲ 合 ䷀ ䷴ 归藏得巽 ䷸

巽属东四命，不宜住西四宅。

前人有合婚者，亦采用三元六甲年干支，男起一宫甲子逆行九宫，女起中五宫顺行九宫，至生年干支宫止，中五宫无卦，男寄坤，女寄艮。仍以男女命卦归藏以断吉凶。仅用年干支落宫作命宫，似太粗疏而又易雷同。且九宫之说与八卦并非同一体系，

不宜混同，今当纯用卦象而不涉九宫。用生年、生月、生日、生时干支成卦，再全面归藏得出一卦做命宫，既完整而周到，必灵妙而可观。以此代表自我的性质与形象，用以适应客观世界之尺度，作为“归藏法”应用之主体，不致毫无定见而无所适从。

七 八卦相错归藏全局

乾☰ 合乾☰ 得坤☷ (为伏位)
 乾☰ 合坎☵ 得离☲ (为六煞)
 乾☰ 合艮☶ 得兑☱ (为天医)
 乾☰ 合震☳ 得巽☴ (为五鬼)
 乾☰ 合巽☴ 得震☳ (为祸害)
 乾☰ 合离☲ 得坎☵ (为绝命)
 乾☰ 合坤☷ 得乾☰ (为延年)
 乾☰ 合兑☱ 得艮☶ (为生气)

坎☵ 合乾☰ 得离☲ (为六煞)
 坎☵ 合坎☵ 得坤☷ (为伏位)
 坎☵ 合艮☶ 得巽☴ (为五鬼)
 坎☵ 合震☳ 得兑☱ (为天医)
 坎☵ 合巽☴ 得艮☶ (为生气)
 坎☵ 合离☲ 得乾☰ (为延年)
 坎☵ 合坤☷ 得坎☵ (为绝命)
 坎☵ 合兑☱ 得震☳ (为祸害)

艮☶ 合乾☰ 得兑☱ (为天医)
 艮☶ 合坎☵ 得巽☴ (为五鬼)
 艮☶ 合艮☶ 得坤☷ (为伏位)
 艮☶ 合震☳ 得离☲ (为六煞)
 艮☶ 合巽☴ 得坎☵ (为绝命)
 艮☶ 合离☲ 得震☳ (为祸害)
 艮☶ 合坤☷ 得艮☶ (为生气)
 艮☶ 合兑☱ 得乾☰ (为延年)

震☳	合乾☰	得巽☴	(为五鬼)
震☳	合坎☵	得兑☱	(为天医)
震☳	合艮☶	得离☲	(为六煞)
震☳	合震☳	得坤☷	(为伏位)
震☳	合巽☴	得乾☰	(为延年)
震☳	合离☲	得艮☶	(为生气)
震☳	合坤☷	得震☳	(为祸害)
震☳	合兑☱	得坎☵	(为绝命)

巽☴	合乾☰	得震☳	(为祸害)
巽☴	合坎☵	得艮☶	(为生气)
巽☴	合艮☶	得坎☵	(为绝命)
巽☴	合震☳	得乾☰	(为延年)
巽☴	合巽☴	得坤☷	(为伏位)
巽☴	合离☲	得兑☱	(为天医)
巽☴	合坤☷	得巽☴	(为五鬼)
巽☴	合兑☱	得离☲	(为六煞)

离☲	合乾☰	得坎☵	(为绝命)
离☲	合坎☵	得乾☰	(为延年)
离☲	合艮☶	得震☳	(为祸害)
离☲	合震☳	得艮☶	(为生气)
离☲	合巽☴	得兑☱	(为天医)
离☲	合离☲	得坤☷	(为伏位)
离☲	合坤☷	得离☲	(为六煞)
离☲	合兑☱	得巽☴	(为五鬼)

坤☷	合乾☰	得乾☰	(为延年)
坤☷	合坎☵	得坎☵	(为绝命)
坤☷	合艮☶	得艮☶	(为生气)
坤☷	合震☳	得震☳	(为祸害)
坤☷	合巽☴	得巽☴	(为五鬼)
坤☷	合离☲	得离☲	(为六煞)
坤☷	合坤☷	得坤☷	(为伏位)

坤☷ 合兑☱ 得兑☱ (为天医)

兑☱ 合乾☰ 得艮☶ (为生气)

兑☱ 合坎☵ 得震☳ (为祸害)

兑☱ 合艮☶ 得乾☰ (为延年)

兑☱ 合震☳ 得坎☵ (为绝命)

兑☱ 合巽☴ 得离☲ (为六煞)

兑☱ 合离☲ 得巽☴ (为五鬼)

兑☱ 合坤☷ 得兑☱ (为天医)

兑☱ 合兑☱ 得坤☷ (为伏位)

附：

九星吉凶歌

☱ 贪狼

贪狼家道隆，
五子更英雄；
文艺多端正，
精专百事通。

☵ 文曲

文曲涧下水，
颠狂不足言；
军徒兼忤逆，
弃祖败庄田。

☷ 巨门

阳土巨门星，
人财家道兴；
功名三教显，
医卜性聪明。

☲ 廉贞

廉贞独火星，

二子败家门；
燥暴多凶恶，
拖枪做健军。

䷗ 禄存

阴土禄存星，
人残子不兴；
零丁多带破，
绝少二房荣。

䷆ 武曲

阳金武曲星，
豪俊出二门；
武雄仁慈孝，
精专百物能。

䷆ 破军

破军不可当，
黄肿病残伤；
有子难延寿，
女劳命不长。

䷆ 辅弼

伏位二木星，
遂势达时荣；
见吉多逢吉，
逢凶必见凶。

九星分房兴败歌

贪兴长子巨中兴，
武曲小房必定隆；
文败中房禄败少，
破廉长子受贪刑；
水一火二木三数，

金四土五有常经；
若非仔细深穷究，
祸福差参未可明。

子孙歌

贪生五子巨三郎，
武曲金星四子强；
独火廉贞儿两个，
辅弼只是半儿郎；
文曲水星仅一子，
破军绝败守孤孀；
禄存土宿人延寿，
生克休囚仔细详。

八 “小游年”归藏法

“小游年”见《钦定协纪辨方书》中有曰：“小游年变卦，《青囊经》谓之九曜，亦名翻卦。从乾卦翻者为天父卦，从坤卦翻者名地母卦，皆由天定卦翻变而出。地理家之净阴净阳、三吉六秀、八贵十二吉龙，皆本于此。后世借以为男女生命合婚之用，故名‘游年’。因阳宅又有游年变卦之法，故此名小游年。”

由此可知此法原未定名，后因男女生命合婚借用此法，增入了三元九宫之用而名“游年”，其名与实本不相称，只因约定俗成、便于称述名此。作者实以“翻卦法”名之，并以贪、巨、禄、文、廉、武、破、辅、弼为序。因九宫卦象无中五，遂将左辅右弼并为一宫，九星遂得八星之位。又九星配九宫，其五行属性全据八卦五行为准，故贪狼一白属水，巨门二黑属土，禄存三碧属木，文曲四绿属木，廉贞五黄属土，武曲六白属金，破军七赤属金，左辅八白属土，右弼九紫属火。又以五星而论，则贪狼为生气属木，巨门为天医，禄存为绝体属土，文曲为游魂属水，廉贞为五鬼属火，武曲为福德属金，破军为绝命属金。辅弼从本宫无专属（谓辅弼在坤艮为土，在震巽为木，在乾兑为金，在坎为水，在离为火也）。

翻卦之法，地理家从龙上起，以贪巨武廉为吉，禄文破辅弼为凶。选择家翻卦从向上起，以贪巨武文为吉，以禄破廉辅弼为凶，其取义各自不同。

天父卦，从乾起；地母卦，从坤起。取“天地定位”也。本之《说卦传》。

天父卦从乾翻起。自上而中而下，而复中而复上，以次递变。乾上爻动变兑为贪

狼，兑中爻动变震为巨门，震下爻动变坤为禄存，坤中爻动变坎为文曲，坎上爻动变巽为廉贞，巽中爻动变艮为武曲，艮下爻动变离为破军，离中爻动变乾为辅弼而终。

地母卦从坤翻起。坤上爻动变艮为贪狼，艮中爻动变巽为巨门，巽下爻动变乾为禄存，乾中爻动变离为文曲，离上爻动变震为廉贞，震中爻动变兑为武曲，兑下爻动变坎为破军，坎中爻动变坤为辅弼。

天父地母变动次序均为：上中一下中—上中一下中。

用“归藏法”可以统一得出天父地母翻卦之统一结果，以及八卦所翻出之结果。今用文王八卦方位作坐标，将“大游年”与“小游年”归藏结果分别图之如下：

廉贞	文曲	辅弼
禄存		巨门
贪狼	破军	武曲

五鬼	六煞	伏位
祸害		天医
生气	绝命	延年

“大游年”归藏图

巨门	文曲	辅弼
廉贞		武曲
贪狼	破军	禄存

天医	游魂	伏位
五鬼		福德
生气	绝命	绝体

“小游年”归藏图

再用“归藏”，一览表示之如下：

归藏卦	大游年	小游年	世位
乾☰	延年吉	绝体凶	三世
坎☵	绝命凶	绝命凶	归魂三世
艮☶	生气吉	生气吉	五世
震☳	祸害凶	五鬼凶	初世
巽☴	五鬼凶	天医吉	四世
离☲	六煞凶	游魂凶	游魂四世
坤☷	伏位吉	伏位吉	上世
兑☱	天医吉	福德吉	二世

“《归藏》首坤”，坤为地，地《易》也。坤为母，地母也，诸山所托，三吉六秀势定于此。地母卦无论翻卦法或“归藏法”皆可概其式，故曰“《归藏》首坤”，殊途而同归也。

小游年翻卦之法，用于阴宅。阴宅向以二十四方用之，翻卦仅八，如何展布于二十四山乎？必须翻卦填布罗经二十四山方可入用。翻卦自是以八卦为主，配上纳甲与三合地支即成。罗经无戊巳，则坎离不纳戊巳而纳壬癸者，解者以先天乾居后天离，乾纳壬而在离位，故离纳壬。先天坤居后天坎位，故坤纳癸在坎位而以坎纳癸故也。于是据八卦为主而展布填实二十四山，足为用也。

乾纳甲。

坤纳乙。

坎纳癸、申、辰。

离纳壬、寅、戌。

艮纳丙。

震纳庚、亥、未。

巽纳辛。

兑纳丁、巳、丑。

如此排布，则二十四方位满足也，所谓地理家云“三吉、六秀、八贵、十二龙皆本于此”。所谓地母卦者，“特举坤以见例耳。如坤为本龙，艮为贪狼，巽为巨门，兑为武曲，故以艮巽兑为三吉。艮纳丙，巽纳辛，兑纳丁，故以丙、辛、丁并三吉为六秀。又艮、巽、震、兑四卦抽去中爻，余上下两爻，皆阴阳得配，谓之九六冲和。震卦廉贞虽凶，而以得配为吉，震纳庚，故以震庚并三吉六秀为八贵。又兑之三合为巳丑，震之三合为亥未，故以巳丑亥未并入八贵为十二吉山，皆由地母卦而定”。以取三吉为坐山之用，乾坎坤离四阳卦，以变为震艮兑巽四阴卦，四阴卦必变为四阳卦，地理家所谓阳龙坐阴山立阳向，阴龙坐阳山立阴向。

九 “辅星水法”翻卦法

辅星水法，是阴宅论水之吉凶的翻卦法。是从向上一卦中爻翻起。即是：中下一中上一中下一中上。依武曲、破军、廉贞、贪狼、巨门、禄存、文曲、辅弼为序装入，若用“归藏法”则归藏所得之卦象与大小游年相同，其九星吉凶论断则不同。仍以文王八卦方位为坐标归藏之。

禄存	贪狼	伏位
廉贞	归藏	破军
文曲	武曲	巨门

辅星水法，前人有口诀曰：“收山出煞有何功，破禄廉文要坐空，贪巨辅武收入穴，何愁大地不相逢。”即是用翻卦法或归藏法在罗盘的二十四方位中布出九星，在穴墓上举罗盘度量，水之来去在贪、巨、辅、武为吉，在破、禄、廉、文上为凶。定要

调整方向，合得贪、巨、辅、武则吉也。

然则，何以称为“辅星水法”？何故要从向上一卦的中爻翻起？而不似“小游年”先从上爻翻起？又为什么以武、破、廉、贪、巨、禄、文为翻卦九星之规定次序？又为什么要以辅、武、贪、巨为吉？这众多的问题围绕一个核心：通过思考研究，知道古人所发明的辅星水法是为了达到“净阴净阳”之学理。

何故称为“辅星”？因九星翻卦次序本为上中一下中一上中一下中，最后中爻一变即是辅星。即其次序为贪、巨、禄、文、廉、武、破、辅。因此先动中爻，有似真“逆行”之求辅星，故称辅星。

何以依武、破、廉、贪、巨、禄、文为序？因只有依此次序排列才可能测出净阴净阳。以先天配九宫，一三七九值乾坤坎离为阳，为奇数。二四六八值巽兑艮震为阴，为偶数。因而用此次序翻卦结果，不是贪、巨、辅、武在奇数阳宫，即是贪、巨、辅、武在偶数阴宫。因辅星为向星，水法来去应与向上辅星阴阳一致，故称“净阴净阳法”。这个翻卦次序的规定，可能是经过反复实践研究的总结，是为了简明有条理而立法的总结，故与大小游年之次序皆不相同。

通过研究证明，“大游年”是“归藏法”的遗法，后世不知，而误作“翻卦法”，于是仿式作“小游年”。“小游年”翻卦法与九星次序完整统一，而“大游年”九星则乱序，因其是按归藏判断之义理而用九星法吉凶属性配合的结果。与“辅星水法”局之九星次序一样，是为了适合另一目的而约定的。事难两顺，若用“归藏法”统一之，则便明也。“大游年”以门向为主，而与八方归藏；“小游年”以山向为主，与八方归藏，再填实二十四山。“辅星水法”以山向为主，再填实二十四山。归藏法虽同，九星排列各异，吉凶判断则有同也有不同也。

十 “太易玄空”归藏法

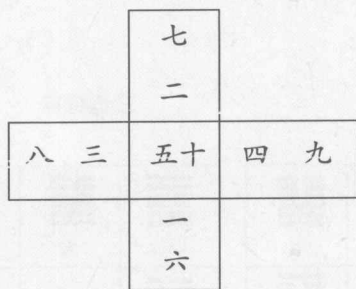
太易玄空风水学，是一门高深的学问，涉及《易经》六十四卦的应用、河洛理数、先天八卦方圆大小诸图的结构原理。太易玄空是用先天六十四卦圆图作罗经的外盘，六十四卦方图作罗经的内盘。

太易玄空学是象数合一的法门。象，即是卦象；数，即是天地数。后世称河洛数。约定俗成，仍以“河图”、“洛书”名之。先天八卦的排列次序，按一分为二的先天八卦横图组成，十分精密可观。河图变洛书，确有数理结构可寻；先天八卦配洛书，则象数合一颇为自然而非人为。此一结构，唯江慎修《河洛精蕴》首揭其秘。

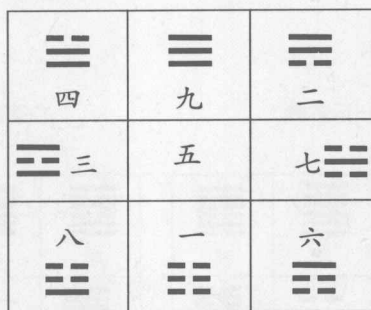
河图者，易数之体，一六属北，二七属南，三八在东，四九在西，五十居中。一二三四为生数，六七八九十为成数，一与六合，二与七合，三与八合，四与九合，五与十合，构成了四方上下的一個立体空间之体。

先天八卦横图

河图数理结构

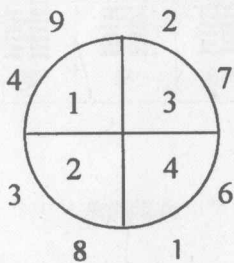
洛书数理结构

$$10 - 9 = 1$$

$$5 - 4 = 1$$

$$10 - 8 = 2$$

$$5 - 3 = 2$$

$$10 - 7 = 3$$

$$5 - 2 = 3$$

$$10 - 6 = 4$$

$$5 - 1 = 4$$

河图变洛书先天象数图

太易玄空以伏羲先天图为本，凡从先天六十四重卦归藏得坤者，为一运父母卦，九星为贪狼。归藏得巽者，为二运江西卦巨门星。归藏得离者，为三运江西卦禄存星。归藏得兑者，为四运江西卦文曲星。归藏得艮者，为六运江东卦武曲星。归藏得坎者，为七运江东卦破军星。归藏得震者，为八运江东卦辅星。归藏得乾者，为九运父母卦弼星。中宫居于太极而不入用。前人皆以乾坤为父母而合称，未能区分。用归藏法则可区分出乾为天父卦，坤为地母卦。

 文 曲 四	 弼 星 九	 巨 门 二
 禄 存 三	 廉 贞 五	 破 军 七
 辅 星 八	 贪 狼 一	 武 曲 六

太易玄空归藏总图

一运贪狼

二运巨门

三运禄存

 兑	 乾	 巽
 离	 坎	 震
 坤	 艮	

 睽	 大 壮	 升
 革	 坎	 蒙
 无 妄	 观	 蹇

 中 孚	 需	 大 过
 明 夷	 坎	 讼
 颐	 晋	 小 过

四运文曲

六运武曲

七运破军

 临	 大 畜	 鼎
 家 人	 坎	 解
 屯	 萃	 遁

 履	 夬	 井
 丰	 坎	 涣
 噬 嗑	 剥	 谦

 归 妹	 大 有	 蛊
 同 人	 坎	 师
 随	 比	 渐

八 辅星

九 弼星

节	小畜	姤
贵	二	困
复	豫	旅

损	泰	恒
既济	泰	未济
益	否	咸

太易玄空归藏详图

太易玄空卦盘，是用伏羲先天六十四卦圆图作外盘，为天卦，化方图为圆图作内盘，为地卦。天卦定向，收水，地卦格龙，收砂。

《天玉经》曰：“天卦江东掌上寻，知了值千金，地画八卦谁能会，山与水相对。”即此也。

☰乾九宫

数	一	六	七	二	八	三	四	九
外盘卦								
卦	泰	大畜	需	小畜	大壮	大有	夬	乾
运	九	四	三	八	二	七	六	一
内盘卦								
卦	泰	临	明夷	复	升	师	谦	坤
数	九	四	三	八	二	七	六	一

䷥ 兑四宫

数	一	六	七	二	八	三	四	九
外盘卦	䷒	䷒	䷒	䷒	䷒	䷒	䷒	䷒
内盘卦	䷒	䷒	䷒	䷒	䷒	䷒	䷒	䷒
运	四	九	八	三	七	二	一	六
卦	临	损	节	中孚	归妹	睽	兑	履
数	九	四	三	八	二	七	六	一

䷝ 离三宫

数	一	六	七	二	八	三	四	九
外盘卦	䷔	䷔	䷔	䷔	䷔	䷔	䷔	䷔
内盘卦	䷔	䷔	䷔	䷔	䷔	䷔	䷔	䷔
运	三	八	九	四	六	一	二	七
卦	明夷	贲	既济	家人	丰	离	革	同人
数	九	四	三	八	二	七	六	一

䷲ 震八宫

数	一	六	七	二	八	三	四	九
外盘卦	䷲	䷲	䷲	䷲	䷲	䷲	䷲	䷲
内盘卦	䷲	䷲	䷲	䷲	䷲	䷲	䷲	䷲
运	八	三	四	九	一	六	七	二
卦	复	颐	屯	益	震	噬嗑	随	无妄
数	九	四	三	八	二	七	六	一

巽二宫

数	九	四	三	八	二	七	六	一
外盘卦	䷫	䷛	䷱	䷟	䷮	䷯	䷶	䷭
卦	姤	大过	鼎	恒	巽	井	蛊	升
运	八	三	四	九	一	六	七	二
内盘卦	䷏	䷛	䷧	䷟	䷲	䷶	䷵	䷗
卦	豫	小过	解	恒	震	丰	归妹	大壮
数	一	六	七	二	八	三	四	九

坎七宫

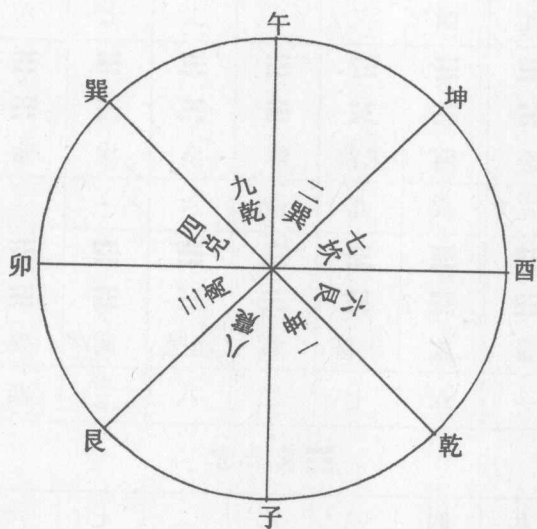
数	九	四	三	八	二	七	六	一
外盘卦	䷮	䷮	䷿	䷧	䷮	䷮	䷮	䷮
卦	讼	困	未济	解	涣	坎	蒙	师
运	三	八	九	四	六	一	二	七
内盘卦	䷢	䷛	䷿	䷮	䷮	䷮	䷮	䷮
卦	晋	旅	未济	鼎	噬嗑	离	睽	大有
数	一	六	七	二	八	三	四	九

艮六宫

数	九	四	三	八	二	七	六	一
外盘卦	䷳	䷳	䷳	䷳	䷳	䷳	䷳	䷳
卦	遁	咸	旅	小过	渐	蹇	艮	谦
运	四	九	八	三	七	二	一	六
内盘卦	䷳	䷳	䷳	䷳	䷳	䷳	䷳	䷳
卦	萃	咸	困	大过	随	革	兑	夬
数	一	六	七	二	八	三	四	九

☷坤一宫

数	九	四	三	八	二	七	六	一
外盘卦	☰	☷	☲	☱	☵	☴	☶	☳
卦	否	萃	晋	豫	观	比	剥	坤
运	九	四	三	八	二	七	六	一
内盘卦	☰	☷	☰	☰	☰	☰	☰	☰
卦	否	遁	讼	姤	无妄	同人	履	乾
数	一	六	七	二	八	三	四	九

太易玄空卦盘详图

伏羲先天六十四卦圆图乾尽午中，坤尽子中，离尽卯中，坎尽酉中。六十四卦分内外盘。外盘为天卦，内盘为地卦。“天卦江东掌上寻，知了值千金，地画八卦谁能会，山与水相对”。天卦外盘格向格水，地卦内盘格龙格山。外盘为先天六十四卦圆图，内盘为先天六十四卦方图所化。用此量山量水，为太易玄空卦盘之用。

向与水，合生成数，归藏得艮☶。

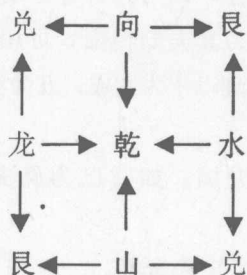
龙与山，合生成数，归藏得艮☶。

龙与向，合五或十五，归藏得兑☱。

山与水，合五或十五，归藏得兑☱。

山与向，合十，归藏得乾☰。

龙与水，合十，归藏得乾☰。

艮为生气

贪狼

兑为天医

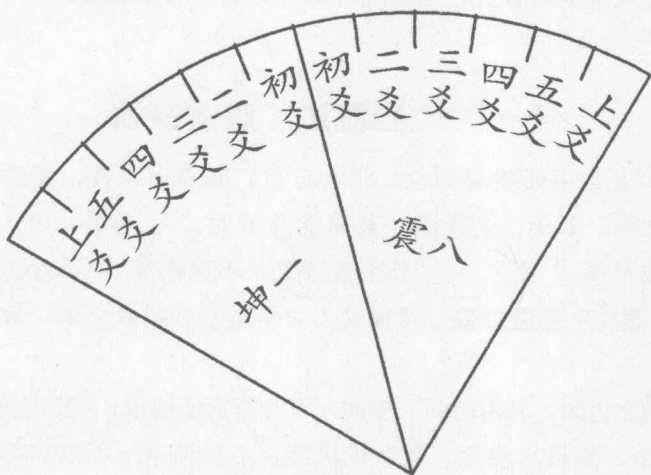
巨门

乾为延年

武曲

归藏法太易总图

太易卦盘用爻规律：太易六十四卦圆图，共三百八十四爻位。作分金坐度用爻各有顺逆之不同。用“归藏法”推之，凡归藏得坤一、离三、坎七、乾九者，初爻、二爻、三爻、四爻、五爻、上爻皆逆时针方向而行。凡归藏得巽二、兑四、艮六、震八者，初爻、二爻、三爻、四爻、五爻、上爻皆顺时针方向而行。即上下卦归藏所得运局之奇偶也。今用图明之如下：

应用变爻时，一则要变成合运之卦，和变出生成数来方可取用。

向与水同属管财，山与龙同属管人丁。向上用卦变爻，要合生成数，要合当运之数。山上用卦变爻，要合生成数，要合当运之数。

例如一运坐坤，值三爻，或向坤值三爻，三爻动变谦，外卦坤一，内卦艮六，一六合生成数，吉。可用。

若变初爻为复，坤一震八，不合生成数。

若变二爻为师，坤一坎七，不合生成数。

若变五爻为比，坎七坤一，不合生成数。

六十干支归藏总表

天干	甲	乙	丙	丁	戊	己
地支	子	丑	寅	卯	辰	巳
归藏						

天干	庚	辛	壬	癸	甲	乙
地支	午	未	申	酉	戌	亥
归藏						

天干	丙	丁	戊	己	庚	辛
地支	子	丑	寅	卯	辰	巳
归藏						

天干	壬	癸	甲	乙	丙	丁
地支	午	未	申	酉	戌	亥
归藏						

天干	戊	己	庚	辛	壬	癸
地支	子	丑	寅	卯	辰	巳
归藏						

天干	甲	乙	丙	丁	戊	己
地支	午	未	申	酉	戌	亥
归藏						

天干	庚	辛	壬	癸	甲	乙
地支	子	丑	寅	卯	辰	巳
归藏						

天干	丙	丁	戊	己	庚	辛
地支	午	未	申	酉	戌	亥
归藏						

天干	壬	癸	甲	乙	丙	丁
地支	子	丑	寅	卯	辰	巳
归藏						

天干	戊	己	庚	辛	壬	癸
地支	午	未	申	酉	戌	亥
归藏						

干支系古天文学家研究的成果，反映出时空统一观，在古天文中必有其客观根据，后世只知应用，仅知其然而不知其所以然。

后世应用干支规律，作为人体出生时辰为自己，归藏四柱为身卦或命卦。有了自身为中心，再与自身行为的时空相归藏，得出一个整体局象，则可知其性质之吉凶悔吝，吉则趋之，凶则避之。

时间以干支成卦而归藏，空间指八方卦位。以我为中心而取八方，则八卦得也。用之以归藏。

如一人四柱为：甲子年，丙寅月，乙丑日，丁丑时。

即甲子☰加丙寅☵，加乙丑☷丁丑☷，归藏得☷。巽为命卦（身卦），所去时间决定于庚午日得艮☶。

拟去东方震☳位。

将巽☴之命卦与谋事时间艮卦☶相归藏得坎☵，再将所去东方震☳与坎☵相归藏得兑☱。

兑☱是时空与自身行为合一的反映，兑在“大游年”称“天医”，“小游年”称“福德”。办事可成。

巽为命卦，此人办事颇机智，知进退。事有阻碍——艮，止也。巽艮归藏为坎。坎为智，外柔内刚，智取之象。方位为震。震，动也。方位与时间归藏得离，离为六煞，皆不吉。唯巽命智慧合之而得兑悦，为吉，则办事可成而用之。

余皆仿此。

至简至易，“归藏法”之用如此。